

دكتور حسن حنفي

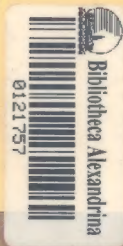
الدين والثورة

فيلم مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية

الناشر: مكتبة مدبولي - القاهرة

الدين والثورة

في مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

٨- اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية

دكتور حسن حنفي

الناشر
مكتبة مدبوني

ماذا يعني اليسار الاسلامى

١ - الاسم والشعار :

كتابات « اليسار الاسلامى » استمرار لمجلة « العروة الوثقى » ولجريدة « المنار » نظرا لارتباطها بالمشروع الاسلامى كما حدده الافغانى : مقاومة الاستعمار والتخلف ، والدعوة الى الحرية والعدالة الاجتماعية ، وتوحيد المسلمين فى الجامعة الاسلامية او الجامعة الشرقية . « اليسار الاسلامى » تكلمة اذن لاول مشروع اسلامى فى تاريخنا الحديث عبر عن واقع المسلمين واحتياجاتهم السياسية والاجتماعية . لم ينشأ فى فراغ ، وليس بدعة فى الحركات الاسلامية ولو أنه يبدو لاول وهلة كذلك بعد أن خبا مشروع الافغانى وتناقص وتقلص فى جريدة « المنار » بل تراجع أحيانا بعد ذلك فى مجلات الوعظ والارشاد وجرائد الدعوة الى سبيل الرشاد . ولكن اسم « العروة الوثقى » يخاطب قلة من المثقفين على وعى بالحركة الاسلامية الحديثة وليس اسما يخاطب جماهير المسلمين . بالإضافة الى أن « العروة الوثقى » توحى بالامة الواحدة والرابطة الدينية العميقة التى تربط الامة جمعاء . ومع أن ذلك صحيح من حيث المبدأ « لو أنفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » (٨ : ٦٣) ، وأيضا « وان هذه أمتكم أمة واحدة » (٢٣ : ٥٢) ،

الا أن « اليسار الاسلامى » يركز على التمايز فى الامة الاسلامية الواحدة بين الاغنياء والفقراء ، بين الاقوياء والضعفاء ، بين القاهرين والمقهورين ، بين من يملكون كل شىء ومن لا يملكون شيئا ، بين من يوجدون ومن لا وجود لهم ، تمايز بنص القرآن وببداية المشاهدة . فالامة لدينا وكما هو الحال أيضا عند الافغانى أمتان : حكام ومحكومون ، قادة وشعوب ، عليّة وسفلة . ولما كانت مأساتنا فى وجود الطرف الاول وغياب الطرف الثانى ، وسيطرة الطرف الاول واستغلال الطرف الثانى فان « اليسار الاسلامى » يركز على الطرف الثانى ، ويعبر عن الاغلبية الصامتة المقهورة بين جماهير المسلمين ، يدافع عن مصالح الناس ، يأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء ، وينصر الضعفاء على الاقوياء ، ويجبل الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى والعمل الصالح .

كان يمكن تسميتها « المنار الجديد » ولكن الاسم أيضا لا يعلمه الا المهتمين بالحركات الاصلاحية خاصة السلفيين منهم . مع أنه قد يوحى أيضا بمعانى النور والهدى لعامة الناس الا أن « المنار » القديم قد خبثت فيه الثورة ، وهذأت فيه روح الافغانى ، وتحولت فيه الثورة الاسلامية الى نمط سلفى ، وانتهت حركة الاصلاح الدينى الى ما بدأت منه عند ابن تيمية . « اليسار الاسلامى » يعود الى الافغانى من جديد ويثبت ناره ، ويحيى رماده ، ويبعثه من رقاده ، ثورة فى العقول والاذهان ، وثورة فى الواقع والاعيان .

وكان يمكن تسميتها « صحوة الاسلام » أو « يقظة الاسلام » وكلاهما يدل على صحوة المسلمين ويقظتهم حاليا وهو ما أصبح موضوع

حديث العالم كله شرقا وغربا الا في العالم الاسلامى السبى باستثناء مجلة « الدعوة » التى يصدرها « الاخوة فى الله » . ولكن التسميتين مازالتا تشيران الى الوعى الاسلامى الذى بدأه الاصلاح الدينى والذى يود « اليسار الاسلامى » تحويله من الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى ، ومن ثورة العقل الى ثورة الواقع (١) . أما أسماء « النهضة الاسلامية » و « البعث الاسلامى » و « الوعى الاسلامى » فانها تدل كلها على الثورة الداخلية . أكثر منها على الثورة الخارجية فى حين أن « اليسار الاسلامى » يود اقامة الثورتين معا . أما « قضايا اسلامية » فانه يشير أيضا الى مجرد قضايا فكرية تغالج موضوعات نظرية دون أى هدف عملى وهو ما يريد « اليسار الاسلامى » تجاوزه . أما « الاسلام المعاصر » أسوة بمجلة « المسلم المعاصر » فانه اسم يشير الى المعاصرة التى قد تكون فى الفكر وفى العلم وفى الفن ولكنه لا يشير الى الثورة أى معاصرة الاحداث الثورية وجعل المسلمين جزءا منها . أما أسماء « الموعظة الحسنة » وغيرها من الاسماء التى تدل على الموعظ والنصح والارشاد والهداية مثل « الموقف » ، « الهدى » ، « الفرقان » ، « البشير » ، « النذير » « البيان » فكما دعوات أخلاقية يغلب عليها الطابع الصوفى لا تتجاوز خطب الجمعة وليس بها فكر أو ثورة ، ولا تحدث أى أثر فى جماهير المسلمين ان لم تحدث أثرا مضادا فى التخدير والتسكين والايهاسم بالخلاص .

---

(١) انظر مقالنا : من الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى . فى المجلد الفكرارى الهدى الى الرحمون الدكتور ميثاق أمين ، ص ٤١١ - ٤٦٦ ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٨٠ .

أما أسماء « التقدم الاسلامى » أو « الحركة الاسلامية » فإنها تشير ولا شك الى البعد الثورى فى الاسلام ، والاصل كله « ثورة الاسلام » التى تظهر من خلال ثورة المسلمين ترجيحاً للجانب الايديولوجى للثورة . صحيح أن ثورة الاسلام لا تظهر الا من خلال أوضاع المسلمين التى تهىء للثورة ولكن الثورات الاسلامية المعاصرة أرجعت ثورتها الى الاسلام وحركته الذاتية . ومع أن الاسم الاصلى « ثورة الاسلام » قد يدل أيضاً على ثورة فى العقائد أو فى الاخلاق أو فى الشرائع والنظم دون تحقيق الثورة فى الواقع ، ومع أنه قد يشير الى مجرد تغيير فى الوضع القائم دون تحديد لاتجاه الثورة ومسار التغيير ومع أنه اسم يقبله جميع الناس ويتفق مع هدف إقامة وحدة وطنية بين التيارات الاسلامية والثورية ، لا يفشاه المثقفون الوطنيون ، الا أنه قد يكون اسماً خطابياً اعلامياً ، لا يخاطب العقل ، ولا يتحدد بالعلم ، ولا يشير الى شىء محدد ولكنه أقرب الى العامة ، ويخاطب كل الناس ، ويرضى عنه الجميع (٣) .

---

(٢) بعد الاستقرار على اسم « اليسار الاسلامى » بالرغم من كل الاعتراضات المخوزة حوله والاستعداد للدخول فى معارك فكرية دفاعاً عن الاسم فى مواجهة مخاطره واستعداداً لتحمل خسائره من أجل تطهير الالفاظ فى ثقافتنا الوطنية حدث أثناء زيارتى الى أفغانستان والجمهوريات الاسلامية بالاتحاد السوفيتى أن الاسم لم يثر شيئاً فى أذهان المسلمين . فبالرغم من وجود ثورة بآفغانستان تنتسب الى ايديولوجية الطبقة العاملة الا اننى لدركت أن لفظ اليسار لا يثير الازدهان الا فى المجتمعات الليبرالية التى تسمى معركة الافكار والصراع بين اليسار واليمين على أنه مظهر من مظاهر حرية الفكر والحياة الديمقراطية ، ولا يثير شيئاً فى المجتمعات المختلفة التى تحولت من الاقطاع الى الثورة دون أن تمر بمرحلة ليبرالية دنويرية . كما لم يثر الاسم شيئاً لدى مسلمى الاتحاد السوفيتى لانهم

وقد فرض اسم « اليسار الاسلامى » نفسه الى حين . فهو الاسم الذى يدل على التيار الذى تمثله هذه الكتابات . وهو اسم علمى . فاليسار مصطلح فى علم السياسة يعنى المعارضة والنقد وبيان المسافة بين الواقع والمثال . وهو أيضا مصطلح فى العلوم الانسانية بوجه عام . فهناك اليسار الفرويدى فى علم النفس ، واليسار الهيكلى فى الفلسفة ، واليسار الدينى فى علم تاريخ الاديان . فهو لفظ علمى وليس له أى مدلول سياسى بمعنى الاثارة الحزبية ، وتعبيج الجماهير . هذا بالاضافة الى أنه يطابق واقع المسلمين الذين تنقسم حياتهم بين حكام ومحكومين ، أمراء وشعوب ، أغنياء وفقراء ، واليسار الاسلامى يأخذ صف المحكومين والمضطهدين والفقراء والمعتبين وبالتالي فهو يمثل اليسار بالمعنى العلمى .

ولكننا نعلم أن الاعتراض سيأتى من فريقين . سيقول « الاخوة فى الله » ان الاسلام ليس به يسار ويمين بل هو اسلام واحد وأمة واحدة واله واحد (٣) . وهو اعتراض ينصب على المبدأ ولا ينصب على

سلفيون اهل سنة ، ولا يعرفون استحداث الالفاظ ، ولا تخاطب اذهانهم الا آيات القرآن والاحاديث النبوية . بل ان لفظ الاسلام كان يثرهم أكثر مما كان يفعل لفظ « ثورة » . لذلك أكثر « ثورة الاسلام » . ولكن بعد مدة ، وبعد العودة الى مصر التى تتمتع بتراث ليبرالى طويل منذ القرن الماضى عاد « اليسار الاسلامى » من جديد واضعا نفسه كمفهوم علمى مستقر فى العلوم الانسانية ومعبرا عن المضمون الفكرى لهذه الكتابات بالرغم من جميع الاعتراضات عليه والتساؤلات حوله .

(٣) د. محمد الدين خليل : لعبة النيمين واليسار ، دار الاعتصام ، القاهرة ١٩٧٧ .

الواقع أى على الاسلام من حيث هو عقيدة وليس واقع المسلمين من حيث هم مجتمعات ودول ، وطبقات وملاك . ونحن لا نتحدث عن الاسلام بل نتحدث عن المسلمين فى واقع تاريخى محدد وفى نظم اجتماعية محددة . ومادنا فى التاريخ والزمان فنحن فى ميدان الصراع والحركة وتعارض المصالح وصراع القوى وتفاوت الدخول . وعلى هذا المستوى هناك يسار ويمين . ومع ذلك فالتصورات المختلفة للمعائد كما مثلتها الفرق الاسلامية بها يسار ويمين على ما يثبتته علم اجتماع المعرفة ، فالمعتزلة يسار والاشاعرة يمين . والفلسفة بها يسار ويمين ، فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد يسار ، والفلسفة الاشراقية الفيضانية عند الفارابى وابن سينا يمين . والتشريع به يسار ويمين ، فالمالكية التى تقوم على المصالح المرسلة يسار ، والفقهاء الافتراضى عند الحنفية يمين . وفى التفسير ، التفسير بالمعقول يسار والتفسير بالمأثور يمين . وفى التاريخ فى الفتنة الكبرى ، على يسار ويميناوية يمين ، والحسين سيد الشهداء يسار ويزيد والامويون يمين (٤) . وسيقول دعاة القانون والفظام فى كل عصر الذين يرفضون التعبير نحو الافضل ابقاء على الاوضاع القائمة بما فيها من تسلط سياسى وسيطرة اقتصادية وأوضاع طبقية انها لعبة اليمين واليسار لتفريق الامة وبث الفرقة واضمار الضغائن وإشادة الفتن ، فاليسار خائن كافر ، ملحد عميل ، دموى زنديق ،

---

(٤) أحمد عباس صالح : اليمين واليسار فى الاسلام . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧٢ .

د. محمود اسماعيل : الحركات الشريفة فى الاسلام ، روز اليوسف ، القاهرة ١٩٧٣ .

حقود لا يجب الخير للناس • والحقيقة أن ذلك أثر من آثار الاستعمار الثقافي في بلاد المسلمين حين أراد تشويه الالفاظ والمصطلحات والافكار عمدا حتى لا يقترب منها أحد مثل الحرية ، والديمقراطية ، والشعب ، والصراع .. الخ • ومنها اليسار حتى يأمن الاستعمار أى تحركات شعبية أو حركات اجتماعية تنادى بالتححرر من الاستعمار والقضاء على الاستغلال ، وهو ضامن لدخول الحيلة على « الاخوة في الله » نظرا لما يرى فيهم من حمية للدين وكراهية لاعداء الدين ! ونحن نعلم أن اصرارنا على اسم « اليسار الاسلامى » قد يفقدنا المضمون من أجل الشكل خاضعة وأنه لا مشاحة في الالفاظ سواء « باسم الله » أو « باسمك اللهم » ومع ذلك فإن تطهير الالفاظ وتخليصها مما علق بها من سوء استعمال وتشويه عن عمد جزء من الدفاع عن ثقافتنا القومية ضد الاستعمار الثقافي والتعصب الاعى • وقد قامت كثير من الحركات الفكرية في التاريخ بفضل الاسم ، وارتبطت المذاهب الفكرية ارتباطا وثيقا بأسماء معينة لا يمكن استبدالها ، وقد علم الله آدم الأسماء كلها حرصا على الاسم • وأمامنا حاليا الصهيونية التي ترفض حتى أن تسكن في مكان عليه اسم فلسطين أو فوقه علم فلسطين أو به منظمة تحمل اسم فلسطين • والله نفسه له أسماء حسنى(٥) •

---

(٥) كان الراى قد استقر على اسم « ثورة الاسلام » بعد أخذ الاعتراضات على اسم « اليسار الاسلامى » مأخذ الجد ولكن في مزاء لاحد الاقرباء جاء ذكر الوضع الحالى والازمة الاقتصادية والفساد والانحراف والناس تسمع القرآن • وجاء ذكر خطباء المساجد الذين يستولون على بشائر الجنائم بالآلاف • كما جاء ذكر المدح والثناء على الحكام واختفاء المعارضة ، وهنا صاح أحد المعزين بجلباب أزرق : « نريد « اليسار الاسلامى » • وهنا ادركت مدى تعبير الاسم عن واقع المسلمين ومدى قبول الشعب له وإن

وكان لابد لنا من شعار • وكان أمامنا خياران : الأول شعارات علمانية صرفة مثل « يا مسلى العالم اتحدوا » وآيات قرآنية تحث المسلمين على أخذ مصائرهم بأيديهم والدفاع عن مصالحهم • وكان الخيار للآية القرآنية أقرب الى التأثير في نفوس جماهير الأمة • وكان أمامنا نوعان من الآيات : آيات الكتاب الحق والهدى مثل : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » (٤٥ : ٢٩) • فلنلتجأ هنا الى المنقول و « اليسار الاسلامى » اتجاه عقلاى يعتمد على المعقول • أو « أمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع » (١٠ : ٣٥) والهداية علمناها في حركاتنا الاصلاحية الاخيرة ، و « اليسار الاسلامى » يريد تجاوز الهداية المدنية الى تغيير الواقع الفعلى بفعل جماهير المسلمين • وكان أمامنا آيات الجهاد مثل « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة » (٤ : ٩٥) أو « فضل الله المجاهدين على القاعدین أجرا عظيما » (٤ : ٩٥) ولكنها أصبحت ضمن شعارات الثورة الاسلامية الكبرى في ايران • الذى يحز في أنفسنا هو أن خير أمة أخرجت للناس تنتهى الى مثل ما انتهت اليه من استعمار وتخلّف ، ونحن لدينا كل مقومات الأمة فكرا ومادة ، وحياة وثروة ،

الاسم لا ينفر أبدا ولا يخيف انسانا • ونحن سألته هل يرضى بكتابات اسلامية تأخذ حقوق الفقراء والمضطهدين تحمل هذا الاسم وهنا هب الحاضرون يعبرون عن تزييف الوعى القومى يملنون أن اليسار مرفوض وإن المعارضة الاسلامية أفضل • ويعبر آخر عن اتجاه « الأخوة في الله » متسائلا : وهل في الاسلام يسار ويمين ؟ وهنا ادركت أهمية تطهير الثقافة الوطنية من زيلها وبقايا الاستعمار الثقافى والتعصب الدينى ، وإن الشعب قادر على الدفاع عن الاسم الذى يعبر عن طبيعته ومصالحه ، ولئن يهدى الله اليك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها •

وعددا وأرضا ، ومع ذلك نجد أنفسنا مستضعفين في الأرض ، مغلوبين على أمرنا ، لا دور لنا في التاريخ بعد أن كنا صناع حضارة ، ومعلمي البشرية ، ومصدر العلم والعرفان . لذلك آثرنا الآية الكريمة « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » (٢٨ : ٥) . فالاستضعاف في الأرض حافظنا على الثورة ، ووراثه الأرض وامامتها هو أملنا وغايتنا .

٢ - النسب والتوقيت :

وقد حان ظهور « اليسار الاسلامي » بغد أن حققت بعض مناهج تحديث مجتمعاتنا في عدة أجيال ماضية منذ أكثر من قرنين من الزمان نجاحا نسبيا بينما فشل البعض الآخر خاصة فيما يتعلق بمواجهة التخلف والقضاء على مظاهره . أولا الاتجاهات الدينية التي قدر لها أن تصل للحكم تحولت الاسلام الى شعائر وطقوس ، وعقائد وأخرويات في حين أن الواقع الاسلامي ظل مخالفا لمنظم الاسلام وكان الاسلام الشعائري المظهري ما هو الا ستار يخفي موالاة الغرب والاقطاع العائلي ورأسمالية العشيرة . أما الاتجاهات الدينية الأخرى الى لم تصل الى الحكم بالرغم من سعيها لذلك فقد غلبها التعصب وضيق الافق وتكفير الاتجاهات التحديثية الأخرى ، تسمى الى السلطة وتمارس جدل الكل أو لا شيء . كما يغلب عليها النظرة الالهية والتصور المركزي والمهرمي للكون ، وتغيب منها النظرة الانسانية وتصور التاريخ وحركة المجتمعات . ثانيا ، الاتجاهات الليبرالية التي قدر لها أن تحكم قبل الثورات العربية الأخيرة كانت موالية أيضا للغرب كثقافة وان عاداته كاستعمار ، وكانت تقوم على اكتناف الطبقات العليا التي كانت تسيطر على موارد البلاد . هوقعنا

في التغريب ثقافة ، وكنا ضحية الاستغلال والاحتكار اقتصادا ، وظلت جماهير المسلمين خارج الساحة لا تظهر الا في لحظات الثورات الوطنية . ثالثا ، الاتجاهات الغبربية الماركسية أرادت أن تقيم نظاما يحقق العدالة الاجتماعية ويناهض الاستعمار ولكنه لم يحقق الحرية لجماهير المسلمين ولم يطور تراثهم بحيث يكون ضمانا لتحقيق أهدافهم في الاستقلال الوطنى . وقد وقع البعض منها في تبعية للقوى الكبرى المماثلة ، وانزوت عن باقى جماهير المسلمين حتى ناصبته العداء . تبغى أمنها ، وتبحث عن استقرارها ، وتتحفظ على معارضيتها ، وأصبح همها البقاء والاستقرار . رابعا ، الاتجاهات الوطنية الثورية الاخيرة التى أحدث تغييرات جذرية في أبنية مجتمعاتنا السياسية والاقتصادية ولكنها سرعان ما انحسرت ، وانقلب البعض منها الى ثورة مضادة ، ولم يؤثر غالبيتها في وعى الجماهير ، وظلت على مستوى الشعار . بل ازداد الواقع الاسلامى تأزما ، ونشأت طبقات متوسطة تقوم بدور مجتمع النصف في المائة دون أن تعى دورها في التحديث بل وتعارض أى مناهج تحديثية أكثر جذرية وتحاول تغيير الواقع الفعلى وتعطى للشعارات مضامينها الفعلية (٦) . يأتى « اليسار الاسلامى » كى يحقق أهداف الثورات الوطنية ومبادئ الثورة الاشتراكية وذلك من خلال تراث الامة واعتمادا على وعى الجماهير الاسلامية وبالتالي تتحقق أهداف حركاتنا الثورية الاخيرة دون مثالبها وأوجه نقصها .

---

(٦) انظر مقالنا : نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربى الراهن ، قضايا عربية ، يناير ١٩٨٠ - وأيضا التراث والتجديد ، موقعنا من التراث القديم ، المركز العربى للبحث والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

و « اليسار الاسلامى » أيضا نتيجة حتمية لنجاح للثورة الاسلامية الكبرى فى ايران امام دهشة العالم أجمع ، كيف استطاعت الجماهير الاسلامية الوقوف امام أعتى النظم العسكرية البوليسية واستقاط نظام الشاه باسم الاسلام وبقوة « الله أكبر قاصم الجبارين » وتحت شعار « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » (٤ : ٩٥) • وبدأت كأنها نموذج آخر للثورة فى مقابل الثورتين الكبيرتين الفرنسية والبلشيفية ، وأصبحت نموذجا لما تكون عليه ثورة العقائد فى أواخر القرن الرابع عشر • و « اليسار الاسلامى » كذلك نتيجة لتحركات المسلمين فى أفغانستان والملايو والفلبين وباكستان ، ونتيجة لثورة الجزائر حيث ظهر الاسلام كتراث وطنى للبلاد يحفظ للمسلمين أصالتهم ، ويبقى على هويتهم ، ويدافع عن مصالحهم ، ويحرك الجماهير الاسلامية فى كل مكان (٧) •

و « اليسار الاسلامى » درغ جديد للاسلام وحصن منيع للمسلمين ضد محاولات الاستعمار الاخيرة لاحتواء ثورات المسلمين وجعله الاسلام عقيدته الاستراتيجية يحتويها قبل أن تحتويه • تبدو ثورة الاسلام الآن كأنها الخطر الأكبر على القوى العظمى • فقد تتحرك جماهير المسلمين فى روسيا والصين اذا ما كشفت عن ولائها فى العمق ، وهو الولاء الحضارى الذى يجب كل ولاء سياسى • وقد تتحرك الجماهير فى جنوب شرقى آسيا التى حاصرها الاستعمار

---

(٧) انظر طبعنا لكتاب الامام الخمينى : الحكومة الاسلامية ، المقدمة ، القاهرة ، ١٩٧٩ ، وكذلك كتابه الثانى « جهاد النفس او الجهاد الأكبر » المقدمة ، القاهرة ، ١٩٨٠ •

وأراد النيل من اسلامها بعد أن اكتشف فيه الضمان الاول والاخير
ضد عمليات التغريب ومحاولات التبشير وهجمات الاستعمار .
والمعجب أن يقبل الاتحاد السوفييتي التعامل مع الشاه ، ويرى في
الثورة الاسلامية الكبرى في ايران خطرا جاثما عليه ، ويغزو أفغانستان .
وكما بدأ الاستعمار في النيل من العالم الاسلامي من أطرافه بالالتفاف
حوله بعد أن فشل في ضرب وسطه أبان الحرب الصليبية بدأ الدم
يسرى في هذه الاطراف من جديد ، ودبت الحياة فيها تبعث في القلب
ذاته . ولما أحس الاستعمار بثورة الاسلام أراد احتوائها ، فتخلى
عن الشاه ، وتعامل مع الثورة الاسلامية العظمى في ايران ، وخاطب
ودها . بل ودعا رؤساء الكنائس في جنوب شرقي آسيا الدول هناك
الى احترام المسلمين والاعتراف بحقوقهم ، وتعظيم دينهم ، والاستجابة
الى مطالبهم ، وتأييد ثورتهم . ونحن يدري فإلربها خصص مركز
الاستخبارات الامريكي قسما خاصا منه لاحتواء ثورات الاسلام
المعاصرة واللعب على الاسلام ضد الشيوعية . وقد آن الاوان للتحذير
من عداء الشرق والغرب معا لثورة الاسلام وان أظهر العكس ، وأن
هذه الثورة ستكون القوة الحقيقية أمام القوتين العظميين . و « اليسار
الاسلامي » هو أيديولوجية هذه الثورة للمسلمين .

و « اليسار الاسلامي » أيضا تطوير الاصلاح الديني الذي
بدأناه في المائتي سنة الاخيرة ليس فقط على مستوى مواجهة مخاطر
العصر : الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتخلف الاجتماعي والقهر
السياسي كما هو الحال عند الافغان بل أيضا على مستوى إعادة
بناء الفكر الديني الاصلاحى ذاته . فلاول مرة منذ ابن رشد في
الفلسفة ، والمعتزلة في أصول الدين ، والشاطبي في أصول الفقه ،

وابن خلدون في التاريخ ، وابن تيمية في الفقه تعاد صياغة الفكر الديني . فابتدأنا البعد عن الاشاعرة ، الفكر الديني الرسمي الذي ازدوج من التصوف وأصبح أساسا للسلطوية في تصورنا للعالم وللسلطوية في أنظمتنا للحكم وللسلبية في سلوك جماهيرنا التي تنتظر المدد والعون والالهام من السماء (٨) . ونقترب من المعتزلة عند محمد عبده معلنا قدرة العقل على الإدراك واستقلال الإرادة في السلوك . فأصبح الانسان قادرا بعقله على المعرفة ، وقادرا بإرادته على الفعل . ونستمر فيما بدأه الكواكبي في البحث عن أسباب الفتور بين المسلمين من أجل تجنيدهم والبحث عن طبائع الاستبداد من أجل تحرير المسلمين . ونحن نرث أيضا محمد اقبال ومحاولاته في « تجديد الفكر الديني في الاسلام » والبحث عن عناصر الحركة في الاسلام في الاجتهاد والتجربة والكشف عن الذاتية حتى يصبح كل مسلم فردا ، وبناء حضارة الامة ، وتحدى الحضارة الغربية ونقدناها وبيانا حدودها ومظاهر قوتها وضعفها ، وإعادة الحياة والفعل للتوحيد كما يقول اقبال .

قوة كان في الحياة على الأرض

فأصبح التوحيد علم الكلام

رده في الفعل غير مضيء

جهلنا اليوم مالنا من مقام

---

(٨) انظر مقالنا « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر » المستقبل العربي ، يناير ١٩٧٩ .

قائد الجيش لقد رأيت غمودا
من « هو الله » ما بهما من حسام
مادري الشيخ أن توحيد فكر
دون فعل يعد لغو كلام
يا اماما لركعة كيف تدري
في السورى ما امامة الانعام

كما ينتسب الى الفكر الاسلامى الثورى « على شريعتى »
ومحاولاته لبناء الذات الثورية والذى فجر الثورة الاسلامية الكبرى
في ايران تحت قيادة الامام الخميني (٩) . كما أن « اليسار الاسلامى »
ينتسب الى الحركات الاسلامية المعاصرة : السنوسية ، وثورة عمر
المختار في ليبيا ، والمهدية بالسودان ، ورابطة العلماء الجزائريين
بالجزائر ، وثورة الريف بالمغرب ، وعبد الحميد بن باديس ، وعبد
الكريم الخطابي ، والشهيد حسن البنا وسيد قطب ، والشهيد عبد
القادر عودة ، يجمع بين ثورة الواقع ضد الاستعمار وثورة الفكر ضد
التخلف . « اليسار الاسلامى » استئناف للحركات الاسلامية الثورية
المعاصرة وتطويع لها .

وان نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر لحدث
يعاصره جيلنا ويدفعنا الى التفكير في التاريخ ، في الماضى والحاضر

---

(٩) انظر د. ابراهيم شتا : الثورة الايرانية . الجنور والايديولوجية ،
بيروت ١٩٧٩ .

والمستقبل • و « اليسار الاسلامى » مساهمة في هذا الحدث ، ومحاولة لنقل المسلمين من قرن الى قرن ، ومن مرحلة الى مرحلة ، من التخلف الى التقدم ، ومن الاستعمار الى التحرر ، ومن استغلال الموارد ونهبها الى سيطرة جماهير المسلمين عليها ، ومن الاقطاع العشائرى ورأسمالية الطبقات المتوسطة الى اشتراكية جماهير الامة • ومن القهر والتسلط الى الحرية والديمقراطية • ان بداية القرن الخامس عشر لتحمل دلالة جديدة بالنسبة للمسلمين ، وهو دخولهم في حركة التاريخ بعد الثورة الاسلامية الكبرى في ايران واثبات جماهير المسلمين لنفسها ، وأخذها حقوقها بأيديها • وفي نفس الوقت تكمن ثروات المسلمين في أيدي الاغنياء • فاذا ما حصل المسلمون على الثورة والثروة فان العالم يكون لهم • حينئذ ، لا يمين الله على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين • وقد يكون من بيننا مجدد القرن الخامس عشر طبقا لحديث الجدد « ان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » •

٣ — احياء تراثنا القديم :

ويتأصل « اليسار الاسلامى » في الجوانب الثورية في تراثنا القديم ، وبالتالي تكون مهمته احياء هذه الجوانب وابرازها وتطويرها وتصفية ما دونها حتى تتأصل ثورة المسلمين وتزول عقبات تقدمهم • يجمع تراثنا ثلاثة أنواع من العلوم : العلوم العقلية العقلية مثل علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم التصوف ، والعلوم العقلية وحدها مثل علوم الرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة والاحياء ، والعلوم النقية وحدها مثل علوم القرآن والحديث والسيرة والفقه والتفسير •

ففى علم أصول الدين « اليسار الاسلامى » تيار اعتزالى فى الفكر الدينى يرى أن المعتزلة كانت تمثل ثورة العقل وعالم الطبيعة وحرية الانسان ، وأن التوحيد . أقرب الى المبدأ العقلى الخالص من الكائن الحى المشخص كما تصوره الاشاعرة ، وأن التنزيه يعبر عن طبيعة العقل أكثر من التشبيه ، وأن التوحيد بين الذات والصفات أقرب الى العدالة من التمييز بينهما . كما يرى أن الانسان حر مسئول صاحب أفعاله ، له استطاعة قبل الفعل ومع الفعل . ويرى أن العقل يحسن ويقبح ، وأن الحسب والقبح ذاتيان فى الشئ قائمان بالافعال ، وأن العالم يسير نحو غاية ، ويتبع قانون الصلاح والاصلاح ، وأن الجزاء قدر الاعمال ، وأن الايمان يقرب بالعمل ، وأن امامة المسلمين بالاختيار ، وأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين . يتفق « اليسار الاسلامى » اذن مع أصول المعتزلة الخمسة ، لذلك يحاول احياء التراث الاعتزالى بعد أن تم القضاء عليه منذ القرن الخامس الهجرى ، منذ هجوم الغزالى على العلوم العقلية وسيادة التصوف وازدواجه مع الاشعرية حتى حركاتنا الاصلاحية الاخيرة ووضع بدائل جديدة امام الاشعرية السائدة . فنضع الاعتراض ونحن ندعو الى العقلانية والحرية والسيادة على الطبيعة والديمقراطية . كما نضع الخوارج ونحن ندعو لثورة المسلمين وعدم التفريط فى نيل حقوقهم واستعادة ثرواتهم ، وندعو الى أن العمل شرط الايمان حتى يعمل المسلمون ويتحقق نداء الإصلاح « ما أكثر القول وأقل العمل » (١٠) ، وندعو الى المساواة وأنه لا فضل لعربى على عجمى

الا بالتقوى ، ونضع الشيعة أيضا فقد حاورهم أهل السنة بالرغم من أننا لم نعرف عقائدها الا من خلال كتب أهل السنة التى لم تكن مجردة عن الهوى والتعصب ، ونعيد فهمنا لهم بعد أن قاموا بالثورة الاسلامية الكبرى فى ايران ودعوا الى اثبات الهوية الاسلامية ومقاومتهم الاستعمار والصهيونية ورفضهم التفریب والعلمانية . واقتربوا من أهل السنة وتركوا المخالاة القديمة فى عقائد الشيعة (١١) .

نضع أمام العقل الاسلامى كل البدائل حتى أبعدا كما كنا نفعل قديما فى عصرنا الذهبى فى القرن الرابع الهجرى وحتى لا تظلم الاشعرية مفروضة علينا تاريخيا أكثر من تسعة قرون وواقبا حتى الآن كأنها هى الفكر الدينى الوحيد فى تراثنا وكان التخلف الذى سادنا منذ القرن السابع الهجرى حتى الآن ليس هو المسئول عن هذه السيادة للفكر الاشعرى حتى أصبح فكرنا الدينى أحادى الطرف تتمثله السلطة السياسية . فأى خروج عليه هو خروج على النظام ، كفر والحاد ، عمالة وخيانة . « اليسار الاسلامى » اذن اتجاه اعتزالى فى العقيدة بل أنه ينتسب الى أصحاب الطبائع معمر بن عباد ، وثمامة ابن الاثرس ، والجاحظ ، والنظام الذين ردوا الى الطبيعة اعتبارها ، وأثبتوا قوانينها ، وجعلوا الاعراض فيها لا تنفك عن جواهرها لان ما يعيب عصرنا انكار الطبيعة ، وادانتها ، وخرق قوانينها ، وجعلها مطية للقوى الخارجية . ننتظر المعجزات ونتمس خوارق العادات . « اليسار الاسلامى » اتجاه اعتزالى جذرى وليس اتجاه اعتزاليا

---

(١١) انظر مقدمتنا لكتاب الامام الخمينى : الحكومة الاسلامية ، القاهرة ١٩٧٩ . وكذلك مقدمتنا لكتاب « جهاد النفس أو الجهاد الاكبر » القاهرة ١٩٨٠ .

تشوبه الاشعرية سواء عند المعتزلة الاوائل (البغداديون) أو عند المعتزلة الاواخر (الماتريدية) ، يرد للمعتزلة اعتبارهم التاريخي ، ويرفع عنهم تهم الكفر والالحاد .

و « اليسار الاسلامي » اتجاء مالكي في الفقه والاصول وذلك لان ما نوهذ اليه من مصالح مرسله ودفاع عن مصالح المسلمين قد أكدته المالكية التي خرجت من عبد الله بن مسعود الذي خرج بدوره من عمر بن الخطاب امام المجتهدين والمدافع عن مصالح المسلمين والعارف بها حتى قبل نزول الوحي ثم يأتي الوحي للتصديق رؤيته للواقع الاسلامي . ليس « اليسار الاسلامي » مدرسة فقهية جديدة بل يعيد الاختيار بين المدارس الفقهية القديمة فيرى أن المالكية أقرب الى الواقع ، وتستطيع أن تمنح مجتهد اليوم جرأة على التشريع دفاعا عن مصالح الناس دون الفقه الحنفي الذي غلبت على بعض جوانبه المسائل الافتراضية ودون الفقه الشافعي الذي عليه أهل مصر لانه محاولة للجمع بين المالكية والحنفية ، بين أهل الحجاز وأهل العراق ، فنصفه مالكي — « اليسار الاسلامي » يذهب الى الاصل ذاته أي المالكية ذاتها — ودون الفقه الحنفي الذي ارتبط بالاصول الاولى معتمدا على قوتها ونحن أقرب الى اساءة استعمال النصوص في غير مواضعها ، ولا نحسن تخريج منطها أو تنقيحها . ومع ذلك لا يفرق « اليسار الاسلامي » بين مذهب فقهي ومذهب آخر ، ونرجع بالمسلمين الى اصول الاسلام الاولى . لقد اجتهد القدماء ونحن نجتهد ، فهم رجال ونحن رجال . جرأنا على الواقع ودفاعنا عن مصالح المسلمين أسوة بمالك ، واعترازا بالعقل والاستدلال أسوة بنابي جنيفة ، وجمعنا بين العقل والواقع أسوة بالشافعي ،

وارتباطنا بالاصول أسوة بأحمد بن حنبل ، ترى في النص بداهة العقل ورؤية الواقع . مهمة « اليسار الاسلامي » أيضا اعادة النظر في كل التشريعات الموروثة . فما كان في الكتاب والسنة الصحيحة قبلناه لان الشرع يقوم على المصلحة ، وقبوله هو قبول لبدأ المصلحة ، وما سوى ذلك اجتهدنا فيه . فاجماع كل عصر قد لا يكون ملزما للعصر الذي يليه نظرا لتجدد الظروف والاصول ، واجماع كل عصر ملزم لعصره فقط ، والاجتهاد مفتوح في كل العصور . اننا في قضايانا الشرعية خاصة في قانون الاحوال الشخصية نرجح القانون علي الواقع ، ولا نحكم بالمصلحة وهي أساس التشريع . ومن هنا كان التزامنا بمالك بن أنس وبمبدأ المصلحة كأساس لنصوص القرآن وانهديث واجماع الامة واجتهاد الفقهاء . نجعل الاجتهاد ، وهو الاصل الرابع ، أصلا أولا يلحق بالاصل الاول ، وهو القرآن « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » (٤٥ : ٢٩) .

و « اليسار الاسلامي » اتجه رشدي في الفلسفة لان ابن رشد هو الفيلسوف الذي لم يساوم على العقل من أجل الاثراق كما نفعل نحن في أيامنا هذه ، ولم يستسلم لفرق قوانين الطبيعة من أجل اثبات قوى خارجية كما يحدث في جيلنا هذا . لقد بدأت الفلسفة القديمة عند الكندي عقلية علمية ترى الفلسفة أساس الدين ، تسيطر على قوانين الطبيعة وتسخرها لمصلحة الانسان ، فنشأت الاتجاهات العقلية والعلمية والطبيعية وهي أساس نهضة المجتمعات . ولكن لسوء الحظ تحولت الفلسفة الى اشراقية طوباوية عند ابن سينا والفارابي ، وأصبح العقل قاصرا عن ادراك حقائق الامور ، يحتاج الى مدد من السماء والى الاتصال بالعقل الفعال . وأصبح الوحيد القادر

على ذلك هو الرئيس الملمم الذى يطيعه باقى الناس وينفذون أوامره •
وتم تقسيم العالم الى قسمين : ما فوق فلك القمر وما تحت فلك
القمر وللأول سلطة على الثانى • وكل شىء يحدث على الأرض تحدده
دورات الافلاك وحركات النجوم • وتمت قسمة الانسان أيضا
الى قسمين : بدن فان موضوع الطبيعيات وروح خالد موضوع
الالهيات ، وضاعت وحدة الانسان الحى الواقعى فى العالم • ومشاكلنا
نحن ، مشاكل الغذاء والسكان والمواصلات والامراض والنظافة
والكساء تأتى كلها من البدن الفانى ، وكسلنا وتواكلنا ورضانا وعزائنا
كل ذلك يأتى من الروح الخالد • أصبحت الفضائل النظرية أعلى
وأشرف من الفضائل العملية ، فالتأمل والنظر أفضل من العمل
والإنتاج وهو ما يشكوه فى مناهج تعليمنا ومن تخرجنا من المدارس
الفنية والمعاهد العملية وعدم تقديرنا للعمل اليدوى • ضاعت الفلسفة
فى سبيل التصوف عند الفارابى وابن سينا حتى أتى ابن رشد وأعاد
الى العقل مكانته والى الطبيعة استقلالها • وهاجم علم الاشعرية
وعلمو التصوف ولكنه كان صحوة مؤقتة لم تتلها يقظة دائمة ، ولم
تستمر محاولته فى ايجاد بديل لعلم الاشعرية ، وظل وعينا الحضارى
أحادى الطرف ، نمطى الاتجاه • ومازلنا فى جيلنا هذا نكفر ابن
رشد ! وهنا يأتى « اليسار الاسلامى » ليربط نفسه بالتيار العقلى
العلمى فى الفلسفة الاسلامية الذى بدأه الكندى وسار فيه ابن رشد •

ويرفض « اليسار الاسلامى » التصوف ويعاديه ويرى أنه أحد
أسباب انحطاط المسلمين كما لاحظ ابن تيمية والكواكبي والامام
الخمينى عندما سماهم بالمقترسين • فقد نشأ التصوف كحركة سلبية
ضد تيار البذخ والترف والتكالب على السلطة والصراع على الدنيا

بعد أن فشلت المقاومة الفعلية من فرق المعارضة من أئمة آل البيت ابتداء من على والحسين سيد الشهداء . فلما استتب الامر للدولة الاموية وتم استشهاد آلاف من المسلمين بقيادة الأئمة والصحابة رفض المخلصون الانغماس في الدنيا التي سببت الفرقة وسالت دماء المسلمين بسببها ، فتركوا العالم لمن يريد ، وتركوا الدنيا بمن فيها على من فيها ، وحاولوا انقاذ النفس ان لم يستطيعوا انقاذ الآخرين ،

وأبقوا على نقاء الروح الباطنية ان لم يستطيعوا المحافظة على النظام الشرعى في العالم الخارجى . فتحول الاسلام لديهم من حركة أفقية في التاريخ الى حركة رأسية خارج العالم ، وبدل أن يكون الاسلام غاية في التاريخ أصبح غاية خارج التاريخ ، وبدل أن يكون الاسلام شريعة ينفذها المسلمون جميعا أصبح حقيقة لاصحاب الطرق وحدهم . وقد انقسم هذا الطريق الى ثلاث مراحل : الاولى الاخلاق التي تظهر في القيم السلبيه مثل الزهد والفقر وما سمي المقامات ، والثانية مرحلة النفس التي يتحول فيها الصراع الخارجى الى صراع داخلى بين الاحوال مثل الخوف والرجاء ، الصحو والسكر ، الغيبة والحضور . . الخ ، والثالثة مرحلة الفناء والاتحاد بالله عن طريق الخيال والوهم وهنا ينتهى الطريق الصوفى ، والعالم باقى لم يتغير ، وكان النصر قد تم ، والدولة الاسلامية قد قامت . أما حالنا اليوم فان الامر يختلف تماما . فالمقاومة ليست أمرا ميثوسا منه ، وأغلبنا من القاعدين الذين فضل الله عليهم المجاهدين ، وانقاذ النفس دون الآخر أنانية وتخلّى عن الرسالة ، وخلّص النفس دون العالم عجز وهزوب . والمسلمون اليوم جزء من حركة التاريخ ونضال الشعوب . كما أننا نعانى من القيم السلبيه مثل الفقر والخوف والجوع فكنا فقراء وخائفون وجياع . أزممتنا الفقر ، وبلببنا الخوف ، ولا أمان

لنا من الجوع ، ولينس لدينا ما نزه فيه . والصبر جعلنا ساكنين
في كل شيء ، والرضا جعلنا راضين بكل شيء ، والتوكل جعلنا نترك
التخطيط والاعداد للمستقبل . أما الفناء والاتحاد فقد أغرقانا
في الخيال ، فعشنا عالما من الامانى والمنى والاحلام ، نرى أننا
خير أمة أخرجت للناس ، وأننا أزهى حضارة ظهرت في التاريخ ،
وأننا أفضل شعوب الارض قاطبة . والواقع مختلف تماما فلا نحن
ناهر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى نكون خير أمة ، ونحن أمة يحتل
أرضها الاجنبى ، وينهب ثروتها الملوك والامراء . ان الفناء يعنى
الفناء في العمل والتضحية في سبيل الرسالة ، والاتحاد يعنى تطبيق
شريعة الله ، وحكم الله ، وتحويل البوحى الى نظام للعالم بالفعل
وبالجهد ومن خلال حركة المسلمين في التاريخ .

ويجد « اليسار الاسلامى » مصادره أيضا في العلوم العقلية
الخالصة في تراثنا القديم . فقد قامت هذه العلوم بفضل العقل ،
واستطاع التنزيه أن يعطى العقل دافعا نحو اللانهاى ، فاكشف
القدماء كثيرا من النظريات الرياضية في الحساب والجبر والهندسة
والفلك . كما استطاعوا بفضل احترام الطبيعة واطراد قوانينها
الكشف عن كثير من النظريات العلمية في الطبيعة والكيمياء وعلوم
البحار والارض والاحياء والطب والصيدلة والتي ظلت الى عهد قريب
مساوية لحضارة العالم ومادة العلم الحديث . يود « اليسار
الاسلامى » أن ينقل علمنا القديم من مرحلة الى مرحلة حتى لا نظل
ناقلين اكتشافات الغير ، فالعلم هو اعمال للعقل ونظرة للطبيعة ،
وليس هو نتاج العلم وتطبيق قوانينه ونقل أساليه من بيئة الى
بيئة . كما يرتبط « اليسار الاسلامى » بالعلوم الانسانية التي أسسها

القدماء مثل علوم اللغة والاداب والجغرافية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع خاصة ونحن مازلنا في عصرنا نكرر ما قاله القدماء في اللغة دون معرفة أسسها وأبنيئها النظرية • نحاول الكشف عن التاريخ من خلال الرواية في علم الحديث ، وشرع من قبلنا في علم الاصول ، والنبوة والمعاد والامامة في علم أصول الدين ، والمراتب الالهية في علوم التصوف ، ومراحل التاريخ في كتب الطبقات أو تاريخ السنين • ونضع قانونا جديدا لتاريخ الشعوب الاسلامية خلاف قانون ابن خلدون الذى وصف فيه دورة الشعوب الاسلامية الاولى من نشأة وتطور واكتمال وانحيار في مراحلها الاربعة • فقد عاصر ابن خلدون نهاية الدورة الاولى للشعوب الاسلامية ونحن نعاصر بدايات الدورة الثانية التى ظهرت منذ القرنين الماضيين في الإصلاح الدينى • مهمتنا تحويل الإصلاح الى نهضة حضارية شاملة لاهياء تراثنا القومى ، وتحريك الشعوب الاسلامية حتى تأخذ مصائرنا بيدها وتكون جزءا من حركة التاريخ ، تصب ماضيها في حاضرها نحو مستقبلها (١٢) •

ويرتبط « اليسار الإسلامى » أيضا بالعلوم النقلية الخالصة علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه ، وهى العلوم الاولى التى نشأت حول الوحي • ويجد الدلالات المعاصرة لبعض فروع علوم القرآن مثل « أسباب النزول » التى تعنى أولوية الواقع على الفكر ، وعلم « الناسخ والمنسوخ » الذى يعنى التطور في التشريع طبقا للاهلية والقدرة ، وعلم « المكى والمدنى » الذى يعنى التصور

---

(١٢) انظر مقالنا : جبال الدين الانغائى، قضايا معاصرة (١) ص ٨١ -

والنظام ، العقيدة والمشرعة ، النظر والعمل • وهى العلوم التى يمكن لنا تطويرها الى علوم الواقع مثل الاحصاء والعلوم الاجتماعية ، وعلوم التاريخ ، والايدىولوجيات والنظم السياسية والاقتصادية •

وفى علم الحديث يهمننا اعطاء الاولوية للمتن على السند • فقد بلغ القدماء مبلغا من العلم بالرجال لم نبغعه نحن ولكننا نستطيع أن نتفوق عليهم فى نقد المتن بحيث يتفق مع العقل والبداية ومجرى العادات والملاحظة وهى بعض شروط التواتر • نستطيع أن نقوم بالنقد الداخلى بعد أن أبعد القدماء فى النقد الخارجى ، خاصة وأن شعورنا القومى قد تشكل فى معظم مادته من الاحاديث دون أى نقد داخلى والتى تعتمد فى معظمها على المشهور أو المرسىل أو المقطوع أو الضعيف أو أخبار الاحاد • والمتواتر منها موجود أصله فى القرآن • يهمننا أيضا اعطاء الاولوية لمعانى الحديث على شخص المتحدث ، وبالتالى الرجوع بعلم السيرة من شخص الرسول الى أقوال الرسول حتى لا نقلد أهل الكتاب فى كتاباتهم سير أنبيائهم حتى نسوا تعاليمهم فأخذوا الاشخاص وتركوا الكلمات •

أما علوم التفسير فان « اليسار الاسلامى » يتجاوز التفسير التاريخى الذى وقع فيه أغلب المفسرين وكان القرآن يتحدث عن وقائع مادية فى زمان ومكان معينين عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حوادث ماضية • بل تؤسس التفسير « الشعورى » الذى يجعل القرآن وصفا للإنسان وعلاقاته بالآخرين ووضعه فى العالم ومكانه فى التاريخ ، يقيم مجتمعا ، ويؤسس دولة طبقا لما وصل اليه جيلنا من علم وخبرة ، نخطب به عصرنا ، ونسیر اثر تفسير الامام الشهيد سيد قطب فى « ظلال القرآن » • ونتجاوز أيضا

التفسير « الطولى » سورة سمورة وآية آية فتتفرق الموضوعات وتتكرر :
ونؤسس التفسير الموضوعى بضم الآيات كلها حول موضوع واحد
ثم بناء الموضوعات كلها حتى يمكن بناء التصور الشمولى الاسلامى
العالم حول الانسان ونظام المجتمع وكيان الدولة • ونقيم التفسير
الثورى للقرآن ، ونحول علم العقائد الى ايدىولوجية ثورية ، ونجد
الصلة بين الله والارض كما يعرفها القرآن فى « اله السموات والارض » ،
« رب السموات والارض » ، « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض
اله » (٤٣ : ٨٤) حتى نستطيع تحرير اراضى المسلمين باسم الله
فى مواجهة صهيونية ربطت بين الله والارض فى عقيدة « ارض الميعاد » ،
وبعد أن أسس أهل الكتاب فرعاً فى لاهوتهم سموه « لاهوت
الارض » (١٣) • نربط بين علم العقائد وثقافة الجماهير ، ونجد
الصلة بين التوحيد ووحدة الامة ، وبين النبوة وحركة التاريخ ،
ونكتشف فى الوحي الاسلامى الانسان والتاريخ ، الثورة والارض ،
الحركة والزمان حتى لا يعيب علينا أحد سكوتنا وتخلفنا ، ويجعل
حضارته وحدها حضارة الانسان والزمان ، والتاريخ والحركة •

أما علوم الفقه فاننا نعطي فيها الاولوية للمعاملات على العبادات •
لا نهتم بأحكام الظراط وحلق عانة الميت فلسنا فقهاء الحيض والنفاس
كما يقول الامام الخميني • بل نهتم بأحكام البيع والشراء ، بالجهد
والقتال ، وبنظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، ونزيد عليها
أحكام الاسلام ومواقفه فى مواجهة الاستعمار والصهيونية والرأسمالية

---

(١٣) انظر مقلنا : « لاهوت الارض » فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة »
بالانجليزية (من ١٢٥ — ١٧٣ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٧ •

والتخلف • كما أننا نعيد تفسير العبادات وبيان الحكمة منها إذ أننا نمارسها كطقوس ، ونقوم بها وكأنها غايات في ذاتها في حين أنها وسائل تتحقق منها غايات ، ومن يأتي الوسيلة دون أن يحقق الغاية فكمن لا صلاة له ولا صوم ولا حج ولا شهادة • فالشهادة عندنا لا تعنى تمتمة الشفتين بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وكأنها قضية عددية في عدد الآلهة وعدد الانبياء بل الشهادة لدينا شهادة على العصر أى رؤية أحداثه ثم الاعلان عنها والحكم عليها من خلال منظور الشرع ، فالشهادة من المشاهدة وليس من التخفى والتعمية والتستر على ما يدور في واقعنا أو شهادة الزور خوفا وجبنا أو طمعا ورغبة كما يحدث في أيامنا هذه ، وغالبا ما تؤدي هذه الشهادة بمعنى مشاهدة ما يجرى حولنا الى الشهادة الفعلية ، ويكون صاحبها شهيد قوى الظلم والطغيان • وتبدأ الشهادة بالنفى « لا اله » ، نفى قوى الطغيان والآلهة المزيفة ومتكبرى العصر ثم الاثبات « الا الله » وحده قاصم الجبارين • أما الصلاة فهي تعطى الاحساس بالوقت والعمل في الزمان على الفسور وليس على التراخي أو قضاء ونقض شسحوب تتهم بأنها لا تعرف للزمان قيمة وتعيش خارجه • أما الزكاة فهو الاشتراك في الاموال بين من يملك ومن لا يملك في شعوب مأساتها غنى الاقلية وفقر الأغلبية • أما الصوم فهو الاحساس بالآخر وبالآلام الجوع والعطش وليس بأوجاع الشبع وبالآلام التخفية • أما الحج فهو اشتراك المسلمين جميعا مرة كل سنة على الاقل لتدارس أمورهم ، فهم أمة واحدة كما أن ربهم واحد لا أمة متفرقة ذات أرباب متفرقة ، ينهش بعضها لحم بعض •

ان ما نبغيه اذن هو نهضة حضارية شاملة تبرز جوانب التقدم

في تراثنا القديم وتستبعد منه معوقاته • « فاليسار الاسلامي » ليس مقولة سياسية على ما يبدو لفظ « اليسار » ولكنه مقولة حضارية على ما يبدو من لفظ الاسلام • يعنى « اليسار الاسلامي » ابراز مواطن التقدم في التراث من عقلانية وطبيعية وحرية وديمقراطية وهو ما نحتاجه في قرننا هذا ، ويكشف عن بعدين غابا عنا في تراثنا القديم وسببا أزممتا في وعينا المعاصر أعنى الانسان والتاريخ • فقد غلطنا الانسان واستلبناه خارجا عنا في كائن مشخص أو قانون مجرد فعمشنا الآخر خارج عالمنا وفقدنا أنفسنا ودينانا(١٤) •

٤ — تحدى الحضارة الغربية :

ويمثل « اليسار الاسلامي » تحديا للحضارة الغربية وبديلا عنها • فان كان الافغانى قد نبه من قبل على الاستعمار العسكري المتمثل في الاحتلال وكنا في أوائل القرن قد أدركنا مخاطر الاستعمار الاقتصادي المتمثل في شركات الاحتكار الدولية كما حاولنا التنبيه على مخاطر الاستعمار الثقافي بلفظ كل شيء سوى مقولات الدين فان « اليسار الاسلامي » ينبه على مخاطر الاستعمار الحضارى أى تفرغ الحضارة من داخلها عن طريق القضاء على انتساب الامة لها حتى تجتث جذورها التى تمددها بأسباب حياتها وبدوام استمرارها • « اليسار الاسلامي » يدافع عن جماهير الامة الاسلامية من داخلها

---

(١٤) انظر ماقلنا : ماذا تعنى شهادة أن لا اله الا الله محمدا رسول الله في الجزء السابع : اليقين واليسار في الفكر الدينى • وأيضا : لماذا غاب مبحث الانسان في تراثنا القديم ، قضايا عربية ، أكتوبر ١٩٧٧ • وأيضا في « دراسات اسلامية » • ودراستنا : الإغتراب الدينى منذ فيورباخ ، علم الفكر ١٩٧٩ وفى « دراسات فلسفية » •

ومن تراثها ويقف في وجه التغريب الذي يهدف أساسا الى القضاء على الثقافات الوطنية وزرع أخرى بديلا منها حتى تتم الهيمنة الحضارية للغرب على الشعوب التاريخية التي ان كانت متخلفة اليوم بمقاييس التنمية الغربية فانها مازالت تحتفظ بعناصر قوتها بمقاييس حضارتها الخاصة .

مهمة « اليسار الاسلامي » تحجيم الغرب أى رده الى حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة عالميته بهد أن جعل نفسه مركز الثقل الحضارى في العالم ، وأراد توريد نمط حضارته لغيره من الشعوب تنسج على منوالها ويكون نموذج تقدمها كوسيلة للسيطرة عليها والقضاء على استقلال شخصيتها حتى لا تسيطر على مقدراتها ومواردها وتتركها نهبا للشعوب الاوربية . مع أن الحضارة الغربية تراكم حضارى طويل من كل الشعوب التاريخية انصب فيها في النهاية وورثتها ثم حولتها الى عنصريتها الذفينة فجعلت حضارتها النموذج الاوحد وما سواها تخلف وبدائية لابد من القضاء عليها حتى تلحق جميع الشعوب بنموذج الحضارة الاوحد هذا . أصبحت عصور الحضارة الغربية عصور كل حضارة . يبدأ الغرب بحضارة اليونان التي نهل منها ويقتص كل ما سبقها من حضارات شرقية في الصين والهند وايران ومصر . ويعتبر عصره الوسيط عصر ظلام وتخلف ويحكم عليه بال جذب والتوقف وهو . أزهى عصورنا الاسلامية ، وعصرنا الذهبي في دورتنا الحضارية الاولى . ويسمى العصور الحديثة ، القرون الخمسة الاخيرة ، ويعتبرها قمة الحضارة من عصر احياء في القرن الرابع عشر ، واصلاح ديني في الخامس عشر ، ونهضة في السادس عشر ، وعقلانية في السابع عشر وتنوير في الثامن عشر وعلمية في التاسع عشر الى أزمة حضارية في

العشرين • هذه العصور الحديثة بالنسبة لنا تمثل فترة ركودنا وتوقفنا وازدواج الاشعرية والتصوف في وعينا (١٥) • وقد تكون أزمة القرن العشرين بالنسبة لنا بداية نهضتنا الثانية وبدايات احيائنا واصلاحنا الدينى • مهمة « اليسار الاسلامى » رد الحضارة الغربية داخل حدودها الطبيعية وبيان محليتها ونشأتها طبقا لظروفها الخاصة وتاريخها الخاص ونوعية دينها وطبائع شعوبها حتى يمكن فك الحصار حول حضارات الشعوب غير الاوربية وبيان خصوصيتها واثبات هويتها حتى تتعدد نماذج الحضارات وتتنوع طرق التقدم •

مهمة « اليسار الاسلامى » رد الحضارة الغربية داخل حدود الغرب بد أن انحصر الاستعمار وارتدت قواد العسكرية أيضا داخل حدوده ، وجعله موضوع دراسة خاصة من الحضارات غير الاوربية بل وانشاء علم جديد مقابل « الاستشراق » القديم (دراسة علماء الحضارة الغربية للحضارات غير الاوربية) يكون هو « الاستغراب » أى أخذ الحضارة الاوربية موضوع دراسة مستقلة كموضوع • بل ان « الاستشراق » ذاته يعبر عن طبيعة العقل الاوربى ونظرته للعالم والبواحث الدفينة فى الوعى الاوربى أكثر مما يكشف عن الحضارات وموضوع الدراسة هندية أو صينية أو فارسية أو اسلامية أو افريقية • ولقد أضعنا كثيرا من الجهد والوقت فى تنفيذ أحكام المستشرقين على الحضارة الاسلامية مدافعين عن أنفسنا وعن أصالة تراثنا فى حين أنه يمكن هدم الاستشراق كله من أساسه بارجاعه الى الوعى الاوربى

---

(١٥) انظر مقالنا : موقفنا الحضارى ، قضايا معاصرة (١) ص ٤٦ —
٥٠ ، دار الفكر العربى ، القاهرة ١٩٧٦ •

وأخذه « موضوع دراسة » بدل أن يكون هو « دراسة موضوع » (١٦)، واسترداد حضارتنا الإسلامية من نتيجة التراكم الحضارى لديهم فى العصور الحديثة . فربما الاصلاح الدينى والنهضة والعقلانية والتنوير والعلمية ربما كان هذا هو الاسلام كما يبحثون عنه بجهدهم الانسانى الخاص والذي تراكم لديهم اثر ترجمات الحضارة الاسلامية ابان العصر الوسيط والذي نحاول نحن أن ننقله أحيانا أو نعاديه أحيانا أخرى دون أن نعيذ اكتشافه فى تراثنا أو نشأته فى تراثهم .

يمكن اذن دراسة الحضارة الاوربية كموضوع خاص مستقل من ناحيتين : تطورها وبنائها . ولما كان التطور عادة نتيجة للبناء ، فالتطور يكون تطور الشيء الا أن الحضارة الاوربية بدأت تطورها قبل بنائها وأصبح بناؤها نتيجة لتطورها . واذا كانت الحضارات نوعان : مركزية تدور العلوم فيها حول مركز واحد مثل الحضارة الإسلامية ، وطردية تخرج العلوم منها رد فعل على المركز ونفيا له ، فان الحضارة الاوربية تكون من النوع الثانى .

يبدأ الغرب بتحديد نشأة وعيه فى أصلين اثنين : الأصل اليونانى الرومانى والأصل اليهودى المسيحى وينسب الأصل الثالث وهو البيئة الاوربية ذاتها بكل ما فيها من معطيات جغرافية وبشرية وحضارية والذي يضم عادات الشعوب وتقاليدها وجغرافية المكان وتنوعيه

---

(١٦) انظر رسالتنا « مناهج التفسير فى علم أصول الفقه » (بالفرنسية) انظر ايضا كتاب ادوارد سعيد « الاستشراق » . وكتابتنا « التراث والتجديد » ، أزمة المناهج فى الدراسات الإسلامية ص ٧٥ - ١٠٨ .

المعطيات الدينية • مهمتنا نحن اذن تكمن في البحث عن الاصول التى نكتسب عليها الغرب مثل الاصل الشرقى القديم فى الهند والصين وايران ومصر بعد أن جعل الوعي الاوروبى الحضارة الشرقية مجرد تمهيد له وبدايات للحضارة الانسانية التى يمثلها الغرب دون أن تبلغ حتى بداياتها عند اليونان وكأن الانسانية كانت لا تزال فى مرحلة الولادة أو حتى المخاض دون أن تولد بعد ، وكأن الانسانية قد شبت فحاة عن اليونان والرومان • مهمتنا بيان فائض القيمة التاريخى (١٧) الذى دخل فى هذا الاصل الاول وبيان قدر التراكم الحضارى فى نشأة الوعي الاوروبى عند اليونان والرومان •

أما الاصل اليهودى المسيحى فقد طمست فيه المسيحية ، البشارة الجديدة ، لصالح اليهودية ابتداء من بولس بالرغم من تحذيرات سلس • كما طمس اليونانى لصالح الرومانى بفضل البيئة الاوربية نفسها وطبائع شعوبها الهمجية التى كانت أقرب الى الطبع الحسى المادى عند الرومان منها الى الطبع العقلى المجرد عند اليونان • وتحولت العنصرية اليهودية التاريخية الى الوعي الاوروبى وغذت فيه عنصريته الحضارية ، وأصبح الكتاب المقدس بمعذيه مصدرا للوعي الاوروبى اليهودى والمسيحى على السواء • واتحدت مصالح الوعيتين على حساب الشعوب غير الاوربية بالرغم مما بينها من حقد دفين وتنافس على الاختيار وعدم اعتراف متبادل ففى الوعي الاوروبى المسيحى تكتمل النبوة فى ظهور المخلص ، السيد المسيح ، وفى الوعي الاوروبى

---

(١٧) هو التعبير المفضل لدى صديقنا د. انور عبد الملك فى دراساته الجديدة عن « الاستراتيجية الحضارية » .
م ٢ - اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

اليهودى تكتمل النبوة بتأسيس الدولة الصهيونية والعودة من الشتات الى أرض الميعاد(١٨) . مهمتنا بيان تداخل هذين الاصلين وحققهما الدفين ضد أى معطى دينى آخر خاصة الوحي الاسلامى الذى لا يعترف الوعى الاوربى اليهودى المسيحى به بل ويحاول السيطرة على شعوبه ونهب مواردها .

أما الاصل الثالث ، وهو البيئة الاوربية نفسها ، فهو الاساس الحلى لخصوصية الحضارة الاوربية ويضم طبيعة شعوبها الهمجية ومزاجها الحسى المادى ، ووحشيتها وعنصريتها . كما يشمل بيئتها الجغرافية ورغبتها فى الخروج من المناطق الباردة فى الشمال الى المناطق الدافئة فى الجنوب ، والبحث عن الثروات الطبيعية خارج حدودها ، ونقل المارك القبلية داخل أوروبا الى كشوف جغرافية وحركات توسعية وحروب استعمارية خارج حدودها . ويشمل أيضا طبيعة معطياتها الدينية التى أمرتها « بملوكوت السموات » فردت عليه « بملوكوت الأرض » حتى تم التوحيد بين المعطى الدينى الخالص « اليهودى المسيحى » وكل معطى دينى آخر ، وأصبح تاريخ الدين وماهيته فى الحضارة الغربية هو تاريخ الدين وماهيته فى كل حضارة أخرى .

وقد تطورت الحضارة الاوربية فى ثلاثة عصور : عصر آباء الكنيسة ، والعصر المدرسى ، والعصر الحديث . ويهمنى العصر الاول

---

(١٨) انظر دراستنا من « التاريخ والتحقيق » رأى القرآن فى الكتب المقدسة « فى الحوار الدينى والثورة » (بالانجليزية) ص ٢١ - ٥٥ .

لأنه العصر الذى ظهر بعده الاسلام ينقد النصوص الدينية ويحذف عليها بالتحريف ، زيادة ونقصانا ، اخفاء واظهارا ، وينقد العقائد الدينية وسوء تأويلها : التثليث والخطيئة الاولى والخلاص بالنسبة للمسيحية ، وشعب الله المختار والميثاق الابدى بالنسبة لليهودية كما ينقد عبادات أهل الكتاب ومعاملاتهم كالرهبنة فى المسيحية والنفاق والربا والعصيان والكفر فى اليهودية . مهمتنا دراسة هذه الفترة لبيان الوقائع التى يتحدث عنها الاسلام والتيارات الدينية التى يشير اليها حتى نبين أن نصوص القرآن لا تتحدث فى فراغ ، ويكون هذا نوعا من « تحقيق المناط » الذى دعا اليه الاصوليون (١٩) . كما تهتمنا دراسة العلاقة بين الدين الجديد والفلسفة اليونانية والرومانية وكيف أن الحضارة القديمة تغلبت على الدين الجديد وتغلغلت الى مضمونه وأصبحت بديلا عنه فى حين أن الوحي الاسلامى استطاع تمثيل نفس الفلسفة فيما بعد واحتواها وأخذها وسائل للتعبير دون أن يفقد جوهره ومضمونه . لقد شكلت الفلسفة القديمة الدين المسيحى تشكلا حقيقيا فى حين أنها شكلت الوحي الاسلامى تشكلا كاذبا .

أما العصر المدرسى بالنسبة للغرب فانه يمثل بالنسبة لنا عصرنا الذهبى فى دورتنا الحضارية الاولى . وهى تتضمن موضوعيا كيف بدأ الوعى الاوروبى فى الخروج من بوتقة العقائد الى رحاب الحضارة والعقل والعلم بفضل ترجماته لحضارتنا وما أنتجناه من فلسفة وعلم من خلال أسبانيا وإيطاليا وتركيا ، فقد كنا روادا للوعى الاوروبى فى

---

(١٩) وقد تمنا بذلك فى رسالتنا الثاقية « فينومينولوجيا التفسير ، محاولة فى التفسير الوجودى ابتداء من العهد الجديد (بالفرنسية) ١٩٦٦ .

نشأته وبلورته وأظهر اتجاهاته ، العقل والحرية ، وبواعثه الأساسية فاتجه العقل نحو الطبيعة مباشرة حتى استطاع أن يستقل في عصر الأحياء في القرن الرابع عشر فأجيب الآداب من أجل بدايات اكتشاف الإنسان وهو العصر الذي عثناه نحن منذ قرنين من الزمان منذ انشاء مطبعة بولاق لنشر التراث القديم والترجمة عن الغرب والذي مازلنا نسير فيه حتى الآن . كما استطاع القيام بالإصلاح الديني في القرن الخامس عشر ورفض سلطة الكنيسة ، ونظام الرهبنة ، والتوسط بين الإنسان والله ، والطقوس التي لم يؤسسها المسيح ، والايقونات والتماثيل ، وحياة البذخ والترف واعتبار الكتاب وحده مصدر الإيمان دون الكنيسة أسوة بما نادى به الإسلام من قبل وتحت تأثيره . وهو العصر الذي بدأناه أيضا منذ القرن الماضي لاغادة اكتشاف الإسلام في أصوله الأولى بعد أن ساد وعينا في عصور التخلف والانحيار الحضارى في القرون السبعة الماضية ، نفس ما رفضته البروتستانتية ، والذي لم يكن من الإسلام في شيء . كما استطاع عصر النهضة في القرن السادس عشر الاستمرار فيما بدأته الحضارة الإسلامية ، واستشهد من أجله المفكرون والعلماء في نضالهم ضد السلطتين الدينية والسياسية ، فتجرأ الوعي الأوربي على نقد الموروث وإلى التخلص من التقاليد والاتجاه نحو الإنسان والطبيعة وهو ما لم نبدأ بعد بصورة منظمة وأساسية بالرغم مما نقوله من رغبتنا في إقامة نهضة .

أما العصور الحديثة فأنها تبدأ في الغرب بالقرن السابع عشر ، عصر العقلانية وبداية الاعلان عن سلطان العقل ، ونقد الكتب المقدسة أسوة بما قام به علماء الحديث لدينا من قبل ، وبداية اللاهوت العقلى ، ورفض كل مظاهر التشبيه والتجسيم في الألوهية .

عرف الفلاسفة صفات الله المطلقة ، واقتربوا من التنزيه الاعترالى بعد ما يقرب من عشرة قرون . كما استطاع الاتجاه التجريبي العلمى اكتشاف الطبيعة ومعرفة النشأة الحسية للمعارف والعلوم ، والتجربة كمقياس للصدق ، وإيثار الحقائق التجريبية إذا ما تصادمت مع الحقائق العقلية ، ورفض جميع الاوهام فى المعارف الانسانية ، فأصبح العقل والطبيعة مصدران للمعرفة فى الوعى الاوروبى وليس الايمان والمنقول . كما استطاع الوعى الاوروبى وضع الانسان كبقرة للعالم ، ذاتا للمعرفة ، ونموذجا للوجود ، وقيمة فى ذاتها من حيث هو عقل وحرية . فبدأ الوعى الاوروبى انسانيا خالصا ، عقلا وطبيعة وحرية ، وأصبح الانسان قادرا بعقله على ادراك الحقائق ، وقادرا بآرائه على تحقيقهما ، وأصبحت الانسانية كاملة لا تحتاج الى أية وصاية خارجية عليها فى المعرفة أو السلوك ، فى النظر أو العمل ، ولا تحتاج الى أى الهام من خارج العقل والطبيعة أو الى أية معجزة تقوم بدل الارادة الانسانية (٣٠) . وبالتالي أمكن اكتشاف الاسلام تلقائيا بفعل التراكم الحضارى الانسانى الذى أعطته الحضارة الاسلامية الى الوعى الاوروبى فى بدايته . ثم انفجر العقل فى القرن الثامن عشر فى « فلسفة التنوير » ، وتحول الى ثورة اجتماعية وسياسية لدى المفكرين الاحرار الذين هجروا بدورهم الثورة الفرنسية ، وظهرت الحرية فى نظريات العقد الاجتماعى ونشأة الدولة على أساس الحق الطبيعى للأفراد . ثم استطاع السيطرة على الطبيعة

---

(٢٠) أنظر ترجمتنا لكتاب اسبينوزا « رسالة فى اللاهوت والمسياسة » الطبعة الثانية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، وأيضا أنظر : « أزمة العقل أم انتصار العقل » فى قضايا معاصرة (٢) ص ٣٤ — ٦٠ .

حتى القرن التاسع عشر ، ونشأ العلم ، وظهرت المكتشفات العلمية تملن عن سيطرة الانسان على الطبيعة ومعرفته بقوانينها . وأخيرا ظهر الانسان في القرن العشرين وبدأت أزمة الحضارة كلها تتكشف وكأن كل انتشار للوعى يحتوى في جذوره على جرثومة عدمه اذا ما كانت الميواعث الاساسية في الوعى قاصرة محدودة ، فتمنعه من الاستمرار مدة أطول ، فيبدأ الوعى في هدم ما بناه ، ويعيش على ذاته حتى يأكل نفسه .

فالحقيقة أنه بالرغم من انتصارات العقلانية الاوربية فقد أصابها كثير من الشروخ التى قضت عليها حتى تحولت الى نقيضها في اللاعقلانية المعاصرة . فقد وقعت أولا في التجريد ، واعتنت بالشكل دون المضمون حتى ولدت رد الفعل عليها في التجريبية الاوربية التى آثرت المضمون في التجسيم أو التشبيه الذى اتسم به المعطى الدينى . ثانيا ، تحولت العقلانية الى نقد جذرى ، والنقد الى رفض مبدئى ، والرفض الى هدم مستمر ، فأصبحت بطبيعتها هادمة رافضة وليست بانيية مؤسسة . وكان من الطبيعى أن يحدث ذلك نظرا لهشاشة الموروث وعدم ثبوته أمام النقد . ولكن هذا الظرف الخاص أصبح عاما وأصبحت وظيفة العقل أن يلتهم موضوعه ولا يقوى عليه أحد . ثالثا ، وقعت العقلانية أحيانا في التبرير وتحويل المعطى الدينى من مستوى السر والايمان الى مستوى العقل والبرهان . فظهر التوسط بدل المسيح ، والجماعة المثالية بدل الكنيسة ، والشر بدل الخطيئة الاولى ، والمطلق بدل الله ، والعاثية بدل الخلق ، فأصبحت العقلانية الاوربية نوعا من المسيحية العقلانية الجديدة أكثر قبولا لدى الفلاسفة من المسيحية العقائدية . وأصبح ديكارت وكانط وفشتة مسيحيين جدد ييشرون بالمسيحية العقلانية المثالية الاخلاقية الشاملة على طريقة المعتزلة .

رابعا ، ارتبطت العقلانية الاوربية بالجسم البشرى الاوربى وتمركزه على ذاته فأصبحت تعبر عن انسانية محدودة هى الانسانية الاوربية ، وأنكرت العقل على غيرها من الشعوب ، وبالتالي قامت العقلانية الاوربية على أساس عنصري دفين ، وأصبحت باقى الشعوب تتصف بعقل بدائى لا يعرف قوانين المنطق . ويقوم على السحر والخرافة . خامسا ، لم تحدث العقلانية الاوربية أثرا فعالا فى حياة الشعوب الاوربية ولم تتغير النظم السياسية وفقا للعقل الا فى الظاهر والشكل . ظلت الشعوب الاوربية رومانية فى جوهرها تبحث عن المصلحة والمادة والعالم بعد أن تأكدت رومانيتها كرد فعل على « ملكوت السموات » الذى فادت به المسيحية الاولى ولم يرض بها أحد . سادسا ، تحول العقل الى نشاط حر وأدى الى اقامة نظام ليبرالى كان هو دعامة النظام الرأسمالى الذى يقوم على المنافسة والربح مما أدى الى الاحتكار والاستغلال . فالعقل كان خاليا من القيمة ، والنشاط الاقتصادى الحر ضحى من أجل الربح بالمعدالة الاجتماعية داخل أوروبا مما فجر الثورات فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .

وأیضا لم تستمر التجريبية الاوربية بالرغم من انتصاراتها العديدة . فأصبحت أولا تجريبية حسية صرفة ، فالمادة فيها بلا عقل ، وكأنها معرفة بذاتها دون تدخل للوعى والادراك . وكان من الطبيعى أن يحدث ذلك بعد اكتشاف أن كل مغطى سابق دينى أو حضارى مناقض لحقائق التجربة فأصبحت التجربة قائمة بذاتها ، وأصبحت الحقيقة أحادية الطرف . فكل مرئى حقيقى وكل لا مرئى خرافة ، لا يوجد فى العقل الا ما يوجد فى الحس أولا . أصبحت التجربة

معارضة للعقل ، بينها نزاع دائم ، بينها انفصام ورفض متبادل دون أن تكتمل الحقيقة ، وظلت نصف الحقيقة وكأنها الحقيقة كلها مما طبع العقل الاوربي بطابع التحيز والتجزئة بالرغم من ظهور بعض نزعات الشمول والمذاهب الكلية . ثانيا ، تحولت التجريبية من مجرد نظرية في المعرفة الى نظرية في الاخلاق وأصبحت المادة مصدرا للقيم ومعيارا لها . فلا يوجد الا هذا العالم ، والقيمة ذاتها لا تكون الامادية ، وهو ما سمي فيما بعد بالامادية الاوربية ، وأصبحت المادية في المعرفة والامادية في الاخلاق يغذيان بعضهما البعض في مادية الوعى الاوربي . ثالثا ، عبرت هذه المادية عن جيلة الشعوب الاوربية ومزاجها الطبيعي الرومانى القديم ، وتأصلت جذورها في وجودها التاريخي عند القبائل الجرمانية والانجلوسكسونية وشعب الغال ، وبالتالي لم يفلح المعطى الدينى ولا المثالية العقلية في ايجاد التوازن مع هذه المادية الطبيعية . رابعا ، وقعت حروب عدة بين الشعوب الاوربية من أجل المادة ، ففرقتها أكثر مما جمعتها ، وأصبحت مصدرا للجشع والطمع فيما بينها ، وبالتالي لم تتخل عن حروبها القديمة عندما كانت قبائل متوحشة فوق الثلوج . خامسا ، تحول حب المادة الى استعمار خارجي واشباع الجشع والطمع خارج الحدود الاوربية . فنشأت أكبر جريمة في تاريخ البشرية وهو استعمار الشعوب الذى ورث تجارة الرقيق . سادسا ، انتهى المشروع القومى الاوربي ، أكبر قدر ممكن من الانتاج لأكبر قدر ممكن من الاستهلاك من أجل أكبر قسط ممكن من الرفاهية الى فشل تام بعد أزمة الطاقة ، وبداية سيطرة الشعوب غير الاوربية على مواردها الطبيعية ، وقيام الصناعات الوطنية في أسواقها ، وظهور أزمة القيم والولاء وجماعات الرفض في المجتمعات الاوربية .

أما العلوم الانسانية فظلت حيرى بين الاتجاهين العقلى والتجريبى
مرة تقلد العلوم الرياضية فتقع فى الصورية وتغفل الجانب التجريبى
المادى ، ومرة تقلد العلوم الطبيعية تحول الظاهرة الانسانية الى
ظاهرة مادية خائصة ، ومرة تحاول الجمع بين الاثنين فتقع فى الثنائية
وتقفى على وحدة الظاهرة الانسانية ، أو تقع فى الخلط بين المستويين
لحساب أحدهما على حساب الآخر . وبدأت الازمة فى النزعة الانسانية
الاوربية التى يعتبرها الوعى الاوربى أثمن ما لديه وأعز ما أنتج
وهى النزعة التى دافعت عن الحرية الانسانية وعن الإنسان كقيمة
فى ذاته . بالرغم من انتصاراتها العديدة وما تمثله من حقوق الانسان ،
وهى أزهى ما تفتخر به ، أصبحت الانسانية الاوربية محدودة الاثر
نظرا لنقائصها الدفينة . فالانسان الاوربى أولا هو الانسان الارادى
لا العقلى تدفعه المصلحة أكثر مما يدفعه العقل ، هو الانسان الوجودى
الجسمى بلحمه وعظمه ودمه وليس بعقله وحكمته وبصيرته . ثانيا ،
هو الانسان النسبى المحدود الذى يتغير طبقا للظروف والاجوال بالرغم
من ادعاءات الشمول وتمثيل الانسانية جمعاء . فالانسان هو انسان
بروتاجوراس وليس انسان سقراط . ثالثا ، الانسان الاوربى هو
فى حقيقة الامر الانسان الفردى الانانى لا الاجتماعى الغربى ، يبنى
مصلحته ضد مصلحة الجماعة . رابعا ، ظل المذهب الانسانى نظريا
لا عمليا ، يعبر عن أمانى الوعى الاوربى ومثاليته ولكن الواقع الاوربى
تسوده الطائفية والقبلية . خامسا ، الانسان الاوربى هو الشعبوى ،
الفرنسى أو الالماني أو الايطالى أو الانجلوسكسونى أو الأمريكى ، كل
يعتبر نفسه ممثل الانسان الاوربى ، وما الحربان العالميتان الا حربان
أوربيتان بين القوميات والاجناس المتصارعة داخل أوربا . سادسا ،
الانسان هو فى حقيقة الامر الابيض العنصرى فى مقابل الشعوب

الاوربية التى لا انسان لها ، وبالتالي فهو الانسان ، على حين قامت الشعوب غير الاوربية فى عصرنا هذا بتقديم نموذج آخر للانسانية التى تسعى نحو التحرير والعدالة وبالتالي تكون ممثلة لنوع جديد من الانسانية الشاملة .

وبالنسبة لنا ، يتسم الوعى الاوربى بعدة أشياء : أولا أن الوعى الاوربى قد اكتمل دورته الثالثة فى العصر الحديث بعد الدورتين السابقتين فى عصر آباء الكنيسة وفى العصر المدرسى . كانت بدايته فى الكوجيتو عند ديكارت ونهايته فى الكوجيتو عند هوسرل . ثانيا ، لقد جرب الوعى الاوربى كل شيء ، وافترض كل الفروض ، واعتصر الذهن ، ولكنه ظل متارجحا بين مكتشفاته ، مترددا بينها . لا يستقر له حال يقبل اليوم ما يرفضه بالامس ، ويقبل غدا ما يرفضه اليوم ، وأصبح ينتقل من الفعل الى رد الفعل الى الجفج بين الاثنين خالطا أو قائبا . فتوالت المذاهب ، وانتشرت المدارس ، وعمت الاتجاهات ، مما يوحى بالغنى والوفرة على مستوى الابداع . ثالثا ، ضاعت بؤرة التركيز ، وأصبح غير قادر على توجيه نفسه نحو مركز يمكن من خلاله ابداع المذاهب والاتجاهات ولكنه يعود اليه حتى لا يفقد النظرة الشاملة . ولكنه أصبح أحادى الطرف ، وفقد الرؤية الشمولية المحايدة بالرغم من المذاهب الشمولية التى قامت سواء فى الفلسفة أو الاقتصاد أو التربية أو علم النفس أو الفن . رابعا ، وبعد طول التجارب والرفض ، رفض الوعى الاوربى كل شيء ، وانتهى الى العدمية التامة وذلك لان كل مذهب لم يشبع مطالبه حتى سئم الكل ، وآثر الرفض ، واستقر على السلب والعدم . خامسا ، اكتشف العالم الخارجى حوله ، وأحسن بريح الشرق Eastwind ، واكتشف حضارات الصين والهند بعد أن حاول تشويهها فى الماضى وهو فى اثنان عنفوانه ، كما

يشعر بيقظة الاسلام بعد الثورة الاسلامية الكبرى في ايران ، وأحس بقوة الدول المتحررة وبالعالم الاسيوى الافريقى، وبثقل القارات الثلاث ، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وأدرك قيمة عدم الانحياز ، وأصبحت الشعوب غير الاوربية حاملة لوعى جديد ، يرث أروع ما أنتجه الوعى الاوربى أعنى « فلسفة التنوير » • مدادسا ، بينما الوعى الاوربى يصل الى نهايته ، ويشعر بأزمته فى القيم وفى النظم الاجتماعية وفى العلوم الانسانية وتبدأ مظاهر فشل المشروع القومى الاوربى فى الانتاج والاستهلاك ومجتمع الوفرة ، يبدأ فلاسفة الغرب فى الاعلان عن انهيار الغرب ، قلب القيم ، خواء الروح ، الهوية الماددة ، الغدمية المطلقة ، وتظهر مقولات الانتحار واليأس والتناقض والعبث واللامعقول ونسمع صرخات الفضيخة والجار والمصيبة • نبدأ نحن حياة جديدة نسميها الاصلاح ، والاحياء ، والتنوير والنهضة ، والتغير الاجتماعى ، والثورة ، وندافع عمليا عن الاستقلال الوطنى وحرية الشعوب ، ونصيغ أيديولوجيات التحرر وعدم الانحياز ، مكونين ثلاثة أرباع البشرية • وإذا كان للوعى الاوربى الريادة فى القرون الخمسة الماضية فقد تكون لنا الريادة فى القرون الخمسة القادمة • وكما بدأت الحضارة قديما فى الشرق فى الصين والهند وفارس ومصر ثم انتقلت الى اليونان والرومان وأوروبا فقد تعود فى عصرنا هذا الى الشرق من جديد وتكتشف الحضارة الاسلامية رسالتها نحو الشرق كما انتشر الاسلام قديما نحو الشرق فى آسيا على شواطئها الجنوبية وفى سهولها الوسطى •

وإذا كنا قد أكملنا دورتنا الحضارية الاولى من القرن الاول حتى القرن السابع الهجرى ، كما أكملنا دورتنا الثانية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر ، فلنبدأ الآن دورتنا الثالثة من بداية القرن

الخامس عشر وفي القرون السبعة القادمة كما بدأ الوعي الاوربي دورته الثالثة ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى وقارب على نهايتها في القرن العشرين . لقد بدأنا اصلاحنا الدينى منذ القرن الماضى ولم يكتمل بعد ، وبدأنا عصر نهضة أيضا قبل ذلك ولم يكتمل بعد . مهمة جيلنا هى اذن اكمال الإصلاح الدينى واستمرار النهضة حتى تبدأ عصورنا الحديثة . حينئذ تبدأ الاجيال القادمة بتقييم العقلانية ، وتأتى أجيال أخرى فتحدث التنوير ، وتأتى أجيال ثالثة فتقيم العلم . ان ذلك لا يعنى تقليد الغرب فى مراحل تطوره الحديث بل هو احساس بتنمية مجتمعاتنا من خلال فلسفة فى التاريخ تقوم على ادراك فى أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش حتى لا نعيش مراحل تركناها وراءنا أو نحاول تحقيق مراحل أخرى لم نصلها بعد (٢١) .

ليس اليسار الاسلامى اذن مجرد نظرة سياسية للواقع أو نظرة تراثية للماضى بل هى نظرة حضارية لتاريخ الشعوب . لا يعتمد على أساليب الخطابة والبيان بل ينهج منهج التحليل العلمى الاكاديمى الرصين ، ويعالج قضايا التراث الغربى من أجل تخلص الامة كما فعل أئمة السلف القدماء بالنسبة للحضارات الغازية القديمة .

• - واقع العالم الاسلامى :

و « اليسار الاسلامى » يعطى صورة لئال العالم الاسلامى دون اتباع أساليب الوعظ والارشاد ، فيجعل الوقائع تكشف عن نفسها والارقام تتحدث عن نفسها . لقد اعتمد فكرنا الدينى حتى الآن على

(٢١) انظر مقالنا « موقفنا من التراث الغربى » (٢) ، ص ٣٣ — ٣٣ .
انظر أيضا كتابنا : لمنهج : تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الجديدة ،
القاهرة ١٩٧٧ .

المفقول ، واستعمل أسلوب الانتقال من النص الى الواقع وكأن
النصوص الدينية وقائع تتحدث بذاتها . ومنهج النص له عيوب
أساسية . أولا ، أن النص ليس واقعا بل مجرد نص ، والنص عبارة
لغوية تصور الواقع ولا تكون بديلا عنه . والحجة لا تكون الا أصلية ،
وبالتالى لا يكون النص حجة دون الرجوع الى أصله فى الواقع .
ثانيا ، أن النص يتطلب الايمان به مسبقا بعكس العقل أو التجربة
التي يمكن لكل انسان أن يشارك فيها ، وبالتالي لا يمكن استعمال
حجة النص الا لمن يؤمن به . فهى حجة خاصة وليست عامة . ثالثا ،
النص يعتمد على سلطة الكتاب ، وليس على سلطة العقل ، وحجة
السلطة ليست حجة لأن هناك كتبا مقدسة كثيرة فى حين أنه يوجد واقع
واحد وعقل واحد . رابعا ، النص برهان خارجى يأتى من خارج الواقع
وليس برهانا داخليا يأتى من داخله ، واليقين الخارجى أضعف من
البرهان من اليقين الداخلى . خامسا ، النص يحتاج الى تفريغ
مفاته أى الى ايجاد الواقعة التي يشير اليها ، ودون هذا المفاته لا
يكون للنص مضمونا صحيحا وبالتالي يتم توجيه النصوص الى غير
مراداتها ، ويحدث الخلط وسوء الفهم واستعمال النصوص فى غير
مواضعها . سادسا ، النص أحادى الطرف ويعتمد على كثير غيره من
النصوص ، ولا يجوز الايمان ببعض الكتاب والتكفر بالبعض الآخر
والا وقع التعارض بينها أو وقع المفسر فى النظرة الجزئية . سابعا ،
النص يعتمد على الاختيار ، والاختيار يتبع الهوى والمصلحة كما
هو الحال فى علوم الجدل . فالرأسمالى يختار مضمونا تؤيده ،
والاشتراكي يفعل بالمثل مع نصوص أخرى تؤيده ، ويكون المحك ليس
هو النص بل اختيار المفسر المسبق ، والنص يؤيد ما هو معروف من
قبل . ثامنا ، الوضع الاجتماعى للمفسر هو أساس اختياره للنص
وبالتالى يكون صراع المفسرين واختلافاتهم هو أساس صراع اجتماعى

في الواقع بناء على صراع القوى بين الاطراف • ناسبا ، يتوجه النص الى ايمان الناس والى تملق مشاعرهم الدينية واستحصان بلاغة الجدل ولا يتوجه الى عقول الجهور أو الى واقعتهم المباشر ، فمنهج النص ليس منهجا علميا لتحليل واقع المسلمين بل هو منهج جدلي للدفاع عن مصالح فئة أو نظام ضد نظام ، والجدل أقل من البرهان • عاشرًا ، منهج النص أقرب الى الوعظ والارشاد منه الى البرهان والتحقيق ، ويدافع عن الاسلام كمبدأ أكثر من دفاعه عن المسلمين كأمة • وأخيرًا ، فإن منهج النص أقصى ما يستطيعه لو تحققت مواضع وتوجه الى الواقع مباشرة أنه يعطينا الكيف ولكنه لا يعطينا الكم ، ونحن نهدف الى تحديد الواقع كما نعرفه من خلال من يملك ماذا • منهج « اليسار الاسلامي » هو منهج التحديد الكمي بالارقام والاحصاء حتى يتحدث الواقع عن نفسه • وقد ارتبط النص في أصله بأسباب النزول ، ونحن نرجع الى أسباب النزول ذاتها ونحددها كما • وقد كان التحديد الخمي في تاريخ العلم أكثر دقة من مجرد الوصف الكيفي • وقد كان العقل والملاحظة دليلان عند الاصوليين القدماء كما أن العقل أساس النقل عند ابن تيمية ، ومن يقدر في العقل يقدر في النقل • ونحن نزيد الملاحظة والتجربة والواقع الاحصائي ونستعمل لفظة الارقام خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثروات المسلمين على جماهير الأمة الاسلامية •

نحن علماء اجتماع واقتصاد وتاريخ وجغرافيا وقانون ، ندرس العالم الاسلامي كما يدرسه العلماء ، ولا نعتد على سلطة الكتاب وحدها أو على النصوص النقلية وحدها ، فحجة النص شيء وحجة العقل شيء آخر • وقديما قال علماء أصول الدين : ان كل الحجج

النقلية حتى ولو تضافرت على أثبات شيء على أنه حق لا يكون ذلك
الا بحجة عقلية ولو واحدة . فنحن فقهاء بالمعنى القديم ، فقد كان
الفقهاء هم العلماء ، يعلمون الواقع ويشرعون له ، ونعتمد على طرق
البحث عن العلل وأنواعها ، من علة مؤثرة ومناسبة وملائمة ، ونستعمل
السبر والتقسيم ، ونعتمد على قياس الاولى . فنحن أصوليون وفقهاء
ولكن لعصرنا هذا . نعبر عن الاسلام من خلال أوضاع المسلمين الحالية
في أوائل القرن الخامس عشر ، ولا ندرى ماذا ستكون عليه الامة
الاسلامية في العصور التالية . ما يهمنا هو روح العصر ، وما نهتم
به هي مشاكل العصر ، ومانتجمله هي رسالة جيئنا لا رسالة كل
الاجيال . بذلك نهتم بالامثال العامة وبتمسير الابطال وبالملاحم
الشعبية والتي تعبر من خلالها الشعوب عن طبائعها وآمالها وأخلاقتها
وعاداتها ، وذلك لان شعوبنا مازالت تستشهد بها ، وتأخذها نبراسا
لحياتها ومصدرا لقيمها كما تفعل تماما مع النصوص الدينية .
ونهتم بالاغانى الشعبية التي يردددها الملايين من جماهير المسلمين
والتي تؤثر عليهم وتوجه سلوكهم ويترنمون بها اثناء الليل وأطراف
النهار . انا نهتم أساسا بعوامل التأثير على نفوس المسلمين وبموجهات
سلوكهم وبمقادير قيمهم ، وبالتالي فنحن علماء مأثورات شعبية وعلماء
نفس اجتماعيين ، نصف سلوك الناس اليومى ، ونحدد رؤيتهم للعالم ،
ونلتقط أبنيتهم النفسية وقوالبهم الذهنية . فالغرض هو حماية
المسلمين ، وتنقية الاسلام في وعيهم ، وتجنيد جماهير الأمة للدفاع
عن مصالحها ، فتراثنا مازالت تحياى لكن اختلط عليهم ، فخلطوا بين
العناية الالهية وبركة آل البيت ، بين الاعداد والصبر ، بين الرسول
والولى ، بين الايمان والاستكانة ، بين على بن أبى طالب وأبى زيد
المهلبى ، بين المقرئ وأم كلثوم ... الخ .

ويوجه « اليسار الاسلامي » قوته الى التصدي لمشاكل العصر الاساسية وعلى رأسها : الاستعمار ، والصهيونية ، والرأسمالية ، وهي المخاطر التي تهددنا من الخارج ، والفقر ، والقور ، والتخلف ، وهي المخاطر التي تهددنا من الداخل .

فالاستعمار هو أهم المشاكل التي تواجه العالم الاسلامي منذ الافغاني حتى الآن بل منذ الحروب الصليبية وأشكالها المتنوعة . فالاستعمار في النهاية هو الصليبية الجديدة . بل ان الاستعمار ذاته منذ القرن الماضي أخذ أشكالا عدة ، عسكريا عن طريق الغزو والاحتلال المباشر ، وسياسيا عن طريق الحماية والانتداب والوصاية والاشراف الدولي والاحلاف . واقتصاديا عن طريق الشركات المتعددة الاجناس ، وثقافيا عن طريق التغريب ، ونضاريا عن طريق قتل روح الابداع لدى الشعوب واستئصالها من جذورها التاريخية . واذا كان الافغاني قد ناضل ضد الاستعمار في شكله العسكري والسياسي فان مهمة اجيالنا هو النضال ضد الاشكال الباقية للاستعمار اعنى الاقتصادى والثقافى والحضارى . فبالرغم من الاستقلال السياسى الذى حصلت عليه كثير من الشعوب الاسلامية وجلاء الجيوش الاجنبية عن اراضيها الا أن القواعد العسكرية الاجنبية مازالت في كثير من أنحائها من أقصى المغرب الى أقصى المشرق . كما أن بعض الشعوب الاسلامية مازالت داخلة في احلاف أو تقع تحت مناطق نفوذ القوى الكبرى . أما الاستعمار الاقتصادى فكثير من ثروات العالم الاسلامي مازالت بأيدي الشركات الاحتكارية الكبرى ، موارده الاولى منهوبة ، وأسواقه مفتوحة ، وأمواله مردودة الى البلاد الاستعمارية تستثمر فيها وبلادنا أحوج الى الاستثمارات ، واقتصادنا قائم على الاستيراد أكثر منه على التصدير ، ونمط حياتنا يقوم على الاستهلاك أكثر منه على الانتاج

حتى يظل المستعمر هو المنتج الوحيد • والاستعمار الثقافي مازال ساريا فينا في مظاهر التثريب في حياتنا الثقافية فجعلنا الغرب مصدر كل علم ومعرفة ، نستورد منه الخبرات العلمية طبقا لما تعودنا عليه من عون خارجي سواء من الارادة الالهية أم من تكنولوجيا الغرب • ولكن أخطر ما يهدد المسلمين الآن هو الاستعمار الحضارى اذ يوذ الغرب تفريغ هذه الشعوب التاريخية من مصادر قوتها الرئيسية في تراثها حتى يأمن يقطتها ، ويأسر روحها ويحاصر ابداعها ، ويحولها الى حضارات متحفية تدرس في متاحف الانتوبولوجيا ونصبح نحن جزءا من تاريخ الانسان • يريد الاستعمار الآن أن يأمن الشعوب الاسلامية ، ويضمن السيطرة على مستقبلها • فبدل أن يعارض الثورات التحررية في العالم الاسلامى على أساس أنها خطر شيوعى يحاول الآن أن يقبلها على أساس أنها الضمان الوحيد ضد الخطر الشيوعى • وهو في كلتا الحالتين لا يؤمن بمصالح الشعوب ولكن يغير أساليبه وطرق تعامله • وتظل أفكار الحرية والديمقراطية والمعدالة صالحة داخل أوروبا فحسب وليس خارجها عند باقى الشعوب المهمجية • مهمة « اليسار الاسلامى » هو الاستمرار في التنبيه على أساليب الاستعمار الجديدة ، وعنصرية الغرب الدفينة ، وصلبيته التاريخية ، بأسر روحها ، وقطع ماضيها عن حاضرها حتى يتبخر مستقبلها فتتدثر الشعوب • وتصبح أقلليات في الشتات ، تلحق بركب الغرب ، وتستعين به كي تقيم أود حياتها • ونصبح جميعا عبيدا سودا في مجتمع السادة البيض (٢٢) •

---

(٢٢) انظر مقالنا « انجهاض العقول » الفكر المعاصر ، العدد الثلثى ، القاهرة ١٩٨٠ • وايضا في الجزء الاول : الدين والثقافة الوطنية •
م ٤ — اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

وما زالت الصهيونية خطر داهم على الاسلام والمسلمين منذ نشأتها ، وجذورها في قبائل العبرانيين القديمة حتى الصهيونية السياسية في قرننا هذا . لم يعد هدفها الآن احتلال الارض فقد احتلت أكثر مما كانت تطمح فيه في بدايتها منذ قرار التقسيم حتى ابتلاعها أرض فلسطين كلها واحتلال أراضي سوريا ولبنان ومصر بل وقادرة على احتلال مزيد منها . وما زالت أطماعها في التوسع حتى يستوطن أربعة عشر مليوناً ، وهم يهود العالم ، في فلسطين . لم يعد هدفها حتى محو اسم « فلسطين » على فندق أو منظمة أو هيئة أو بيان أو شعار أو علم أو نشيد بل أصبح همها هو تصدير الفكرة للذهن العربي والاسلامى ، وقبولها كنموذج للحديث ، وبفضلها يتحول جهلنا الى علم ، وصحراؤنا الى أرض خضراء ، وتغلغنا الى تحضر ، وكسلنا الى عمل ونشاط . لدينا الاسواق الفسيحة والسواعد الفتية وعائدات البترول ولديهم العلم والمعرفة والتكنولوجيا . لديهم العقل والخبرة ولدينا العمالة الوفيرة . وبالتالي تستولى الصهيونية ليس فقط على ثرواتنا ومصادر رزقنا كما كان يفعل الاستعمار التقليدى بل تستولى أيضا على أرواحنا ، وتتم صهينة العالم العربى قلب المسالم الاسلامى ومركزه . ثم تصبح بديلا عن القومية العربية والوحدة الاسلامية ، وتصبح الحضارة اليهودية هي الحضارة الام ، والحضارة العربية والاسلامية رافدا منها ، وتكون هي النموذج الاوحد للحضارات السامية قديما وحديثا (٢٣) . وقد حرم الاسلام علينا بنص القرآن موالاة بنى اسرائيل « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم فأنه منهم ، ان الله

---

(٢٣) انظر مقالنا : مخاطر السلام ، قضايا عربية ، مارس ١٩٨٠ .
وايضا الجزء الثالث : الدين والتضال الوطنى .

لا يهدى القوم الظالمين » (٥ : ٥١) • ووصفهم في القرآن بأنهم كافرون بالحق ، يؤثرون الحياة الدنيا ، لا يريدون الا نعيم الحياة دون شكر أو ايمان ، ينقضون عهد الله ، ويغلون في الدين ، ويقتلون الانبياء • وقد لعنهم أنبياءهم ، وحكم عليهم موسى بالتية • لقد رفض القرآن تصورهم للميثاق ، ميثاق الحب الابدى والنصر الذى يهبهم الارض بعد عصيانهم الانبياء ، ووضع القرآن بدلا عنه ميثاق الطاعة والفضيلة والعمل الصالح لكل فرد • وهنا يتفق « اليسار الاسلامى » مع « الاخوة في الله » على مواصلتهم الكفاح ضد الصهيونية كقيدة ورفض جميع مظاهر موالاتهم من المسلمين وذلك من منطلق شرعى خالص وهو أنه لا يجوز شرعا الصلح مع بنى اسرائيل ، ونقول ذلك ككفهاء للاسلام وبمسئولية الفقهاء الذين لا يخشون في الله لومة لائم (٢٤) •

والخطر الخارجى الثالث الذى يواجه المسلمين هو الرأسمالية ليس فقط بالنسبة لاهلها ولكن بالنسبة لنا في مجتمعاتنا الاسلامية • فالرأسمالية تقوم على النشاط الاقتصادى الحر وما يتبع ذلك من منافسة وبيع وهوائد وربما • كما تؤدى الى الاستغلال والاحتكار ، وتغرز في المجتمعات قيم الاستهلاك والتمتع بالوفرة • وتنتهى الى المجتمعات الطبقيّة والتفاوت في الدخول بين الناس ثم تصبح السلطة بين يدي من يملك رأس المال ، فيدير دفة الحكم لصالحه • ولا يرى حرجا في شن الحروب وصناعة الاسلحة المدمرة مادام كل ذلك يؤدى

---

(٢٤) انظر دراستنا « لاهوت الارض » ، « الله والشعب والارض » ، « الصهيونية كنزيرة مضادة » في « الحوار الدينى والثورة » (بالانجليزية) ص ١٢٥ — ١٩٧

الى الدفاع عن المصالح الخاضعة لرأس المال الحاكم • وكل ذلك بالنسبة لنا يعنى فقر الفقراء واثراء الاغنياء • ففي مصر مثلا يبلغ متوسط الدخل الفردى سنويا مائة وعشرون جنيها سنويا وذلك لا يسمح بأى نظام اجتماعى يقوم على التفاوت الطبقي أو على النشاط الاقتصادى الحر القائم على الاستغلال والاحتكار والامات الملايين منا جوعا وبؤسا • هذا بالاضافة الى أن الاسلام ذاته ضد تجميع رأس المال فى أيدى القلة « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (٥٩ : ٧) ، ويرفض الملكية الخاصة ، ويقول بالاستغلال ، ويرفض المجتمع الطبقي ، ويقول بالمساواة ، ويرفض الاستغلال والاحتكار ، ويقول بالشركة والتعاون والتكافل ، ويرفض الربا ، ويعطى الامام حق التاميم والمصادرة للمال المستغل لصالح المسلمين • ولقد روجنا للأسف ما سميناه « اشتراكية الاسلام » بعد أن ثبتت مجتمعاتنا الاسلامية الاشتراكية مروجين لنظام قائم ومبررين لقراراته دون أن نأخذ زمام المبادرة ، ولكننا الآن ننادى بالاسلام كمنافس للرأسمالية العالمية والمحلية ، ونطالب بالزيد من حقوق الفقراء فى أموال الاغنياء ولتنمية مجتمعاتنا وتوزيع ثرواتنا على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية • بالنسبة لنا الاشتراكية قضية مبدأ دائم وليست قضية نظام عابر يتغير بتغير الحكام ، وتظل الجماهير الاسلامية فى كلتا الحالتين فاترة لا يعنىها الامر فى شيء •

أما بالنسبة للمخاطر الداخلية ، الفقر والقهر والتخلف ، فإن الشعوب الاسلامية من أفقر شعوب الارض • يضرب بها المثل فى سوء التغذية والمجاعة والقحط • وفى نفس الوقت من أغنى شعوب الارض يضرب بها المثل فى الغنى وتكدس الاموال والفورة والترف والبذخ وبناء القصور وشراء الجزر وسواحل المحيطات واللعب على مؤائد

القمار واحضار نساء العالمين • ومع أننا بنص القرآن أمة واحدة ولكننا في الواقع أمتان ، أمة الفقراء وأمة الأغنياء ، وبالرغم مما نقوله في مواظنا وتقرظنا للإسلام وفكرنا لآفة « والذفن فف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (٧٠ : ٢٤ - ٢٥) • والاسلام بقر من حفب المبدأ أننا أمة واحدة ، نتمثل مبدأ واحدا ، وأننا جمفما اخوان ، سواسفة كأسنان المشط ، وأن المال مال الله استغللنا فففة ، لنا حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ، ولفس لنا حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاحتياز • ان كل السفساسات التي تتبعها نظمنا الحالية من تفدعم المواد الغذائية ، وفرض ضرائب على القادرفن ، ورفس مراتبات صغار الموظفن ، وتثبفث الاسعار ، واعطاء المنح والعلاوات ، كلها تففر من هذا التفاوت بفن الفقراء والافغفاء • مهمة « اليسار الاسلامف » اعاءة توزفف ثروة المسلمفن بفن المسلمفن كما شرع الاسلام ، طبفا للعمل والجهف والعرق ، والفد العاملة التي فحبها الله ورسوله ، ولفس من المضاربات والسمسرة والمعولات والبرشاوى والسرقاٲ • وان كان ما فقال عن ضرورة تفففد النسل كحل لفقرنا لمو قول فرففه الاستعمار والصهفوففة • فبفدل أن فكفف مواردنا البشرفة طبفا لتوزفف الثروة الحالي بفن القلة الفغفة والاكثرفة الفقرفة فاننا فكفف ثرواتنا طبفا لمواردنا البشرفة • فجماهفر الامة مصدر قوتها ، ولفدها الثروة فف ضرورة المال السائل من عوائف النفط وفف صورة الثروات المعفنففة الطبعفة والصحراء الشاسعة ففر المستغلة • المهم هو افءد حقوق الفقراء من الافغفاء كما فامر الاسلام وبنص القرآن ، واعاءة توزفف الثروة فف البلاد الاسلامفة بفن من فملك كل شفة ومن لا فملك شففا ، وفقام اءول الاسلامفة بواجبها وما شرعه الاسلام لها ، فالامام آفر

من يأكل وآخر من يسكن وآخر من يسكن وآخر من يلبس بعد أن تجد
جماهير الأمة الإسلامية كفايتها •

ولا توجد أمة تعاني من القهر والتسلط والطغيان كما تعاني الأمة
الإسلامية • وبالتالي تؤكد حياتنا ما قبله الغرب عنا وسماه « نظام
الاستبداد الشرقي » حيث يوجد واحد فقط هو الحر يفعل ما شاء ،
وهو الرئيس ، وما سواه مجبور ومقهور لا حرية له كما يقول هيجل •
يفضرب بنا المثل لغياب النظم الديمقراطية والحريات العامة ، وسيادة
الاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية ، وترسل لدينا لجان حقوق
الإنسان للاستفسار عن أحوال مسجونينا ، وتحتل لدينا الاتحادات ،
وتزور الانتخابات ، وتقوم الانقلابات العسكرية ، ويسيطر الرأي
الواحد ، ويحكم الحزب الواحد ، ويقتل بعضنا بعضا • الوطنى من
فى السلطة ، والخائن من يكون خارجها ، وبعد الانقلاب يكون بطل
الامس خائن اليوم ، وخائن اليوم بطل الغد • غابت مقاييس الوطنية
والحرية وأصبح من فى السلطة هو الوطنى الواحد • تسيطر القيادات
على كل شئ وتوجه الوعى القومى من خلال أجهزة الاعلام حتى لم تعد
للعشوب الإسلامية أية قدرة على التعبير عن الرأى الآخر ، فأمحت
المعارضة ، وان ظهرت تحت الاضطهاد والقهر ، اتهمت بالخيانة
والعمالة ، ولصقت بهم تهم الكفر والالحاد • أصبحت الشعوب
الإسلامية كلها تعيش مجتمعات الرأى الواحد ، وفى نفس الوقت
نتغنى بالشورى وبديمقراطية الحكم فى الاسلام ونستحسن قول عمر
ابن الخطاب لامرأة مسلمة فى المسجد « أصابت امرأة وأخطأ عمر » ،
ونذكر على الاثهاد فى كتبنا التعليمية وأمام الاجانب قول عمر لابن
الأكرمين « لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ،

فنفخر بنور الامل واليوم مظلم ، وننتشق بالمبادئ وواقمنا مزرى .
مهمة « اليسار الاسلامى » هو الدفاع عن حرية الرأى لجميع
الاتجاهات ، وتأكيد ديمقراطية الحكم ، وأن للجميع الحق فى المساهمة
فى توجيه أمور البلاد ، لا خائن ولا عميل ، الكل مواطنون يبيغون
الخير . وبالتالى لن تكون « اسرائيل » وحدها هى واحة الديمقراطية
فى المنطقة كما تدعى ويروج اثرها الغرب ، ولن تأتى لجان « حقوق
الانسان » لتقصى أحوال المسجونين لدينا . يمارس « اليسار
الاسلامى » الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى لاجله أصبحنا
خير أمة أخرجت للناس (٣٥) .

والمعجب أن تكون خير أمة أخرجت للناس هى التى يقصد بها
البلاد المتخلفة فى افريقيا وآسيا . والحقيقة أن « التخلف » يعبر
عن الطابع العام لمجتمعاتنا . والتخلف لا يعنى فقط نقص موارد
التنمية أو انخفاض معدلاتها بل يعنى التخلف الشامل سواء فى الابنية
الاجتماعية أو فى رؤى شعوبنا لانفسها ولواقعها وللعالم الذى
تعيش فيه . فان مجتمعاتنا الاسلامية مازالت تعيش فى بعض منها
حياة قبلية مثل السودان وباكستان وايران والعراق وتركيا وكائنا
لسنا أمة واحدة وحد الاسلام فيها بين القبائل والشعوب من خلال
التوحيد والعمل الصالح « يأياها الناس » اننا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله أتقاكم «
(٤٩ : ١٣) وهو التخلف البشرى . ويضرب بمجتمعاتنا المثل فى عدم

---

(٢٥) انظر مقالنا بجريدة « الاهالى » الاسلام والمعارضة العدد (١٠)
١٩٧٨/٤/٥ . وايضا الجزء السابع : اليمين واليسار فى الفكر الدينى . .

استغلال الثروات ، وعدم ترشيد الاستهلاك ، وسيادة الجهل ، وانتشار
الامية ، وتفشى الامراض نتيجة للقدارة في مجتمع يقوم الدين
فيه على الطهارة والغسل . والتخلف في المسكن والملبس والمأكل
والمشرب وأساليب الحياة العامة . ولكن أخطر من ذلك كله هو التخلف
الثقافي أو الحضاري فيما يتعلق بنظرة الناس للعالم وفي سلوك الشعوب
وفي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . ويمثل التخلف في الفكر
نظريتنا الثنائية للعالم أو وضعنا له على طرفين غير متكافئين ، نعطي
الاول ما نسلبه من الثاني حتى أصبحنا نجد في الاول الثابت عزاء لنا
عن ضياع الثاني الهش ، وأزمتنا كلها في الطرف الثاني في حين أن
النظرة الواحدة والتي أثبتنا التوحيد هي التي ترد الى العالم اعتباره
وثقله وتجعلنا عاملين في الدنيا لا هارين منها (٢٦) . كما تمثله نظرتنا
الهرمية للعالم التي تجعلنا ننظر اليه متفاوت المراتب ، كلما صعدنا الى
أعلى وصلنا الى الكمال وكلما نزلنا الى أسفل وصلنا الى النقص ، هذه
النظرة هي أساس البيروقراطية والطبقية في مجتمعاتنا (٢٧) . كما يمثل
أيضا غياب النظرة العقلانية للعالم وتفسيرنا الظواهر بقوى خفية
أو ارادات مشخصة من خارج العالم دون ربط الظواهر فيما بينها
بقوانين العلوية . ويمثل التخلف أيضا في تراجع العقل أمام المحرمات
أو المقدسات « التابو » التي لا يقترب منها وجداننا القومي : الله ،
والسلطة ، والجنس . مع أننا نفكر فيها ليل نهار ، ونعيشها بوجداننا

---

(٢٦) « انظر التفكير الديني وازدواجية الشخصية قضايا معاصرة (١)
ص ١١ - ١٢٧ .

(٢٧) انظر « الدين والراسخالية » قضايا معاصرة (٢) ص ٢٧٣ - ٢٩٤ .

من أجل الاشباع وتعويضا عن الحرمان (٢٨) .

ويبقى « اليسار الاسلامى » اكتشاف رسالة الامة الاسلامية فى التاريخ ، وتحويل جماهيرها من كم الى كيف . فمازلنا نعجب كيف يفتنر ثلاثة ملايين من اليهود على أكثر من مائة مليون عربى ، ويستولون على القدس من ثمانمائة مليون مسلم وكان صرخة الافغانى من قبل فى الامة الاسلامية « لو كنتم وأنتم تعدون بمثابة الملايين ذبابا لكان طنينكم يصم آذان بريطانيا العظمى ... ولو كنتم مئات الملايين من الهنود وقد مسخكم الله فجعل كلا منكم سلحفاة وخضتم البحر وأحطتم بجزيرة بريطانيا العظمى لجررتموها الى القمر وعدتم الى هندكم أحرارا » .

ويحدد رسالة « اليسار الاسلامى » فى أوائل القرن الخامس عشر كالآتى :

(أ) تحقيق العدالة الاجتماعية فى الامة الاسلامية ، وتكوين مجتمعات لا طبقية تذوب فيها الفوارق بين الفقراء والاغنياء بنص القرآن .

(ب) اقامة مجتمع حر ديمقراطى يكون فيه لكل فرد الحق فى التعبير عن الزأى ، واسداء النصيح ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

---

(٢٨) انظر مقالنا « المخرجات الثلاث » الجمهورية ١٩٧٦/٦/٩ . وايضا الجزء الاول : الدين والثقافة الوطنية .

(ج) تحرير أراضي المسلمين من بقايا الاستعمار الاستيطاني في فلسطين ، وتصفية القواعد العسكرية في العالم الاسلامي ، واستعادة ثروات المسلمين بعد استنزاف مواردهم الطبيعية ونهب ثرواتهم من الاستعمار الخارجي .

(د) اقامة وحدة اسلامية جامعة نبذوها بوحدة الامة في مصر ثم وحدة وادي النيل ، ثم وحدة مصر والسلام ، ثم وحدة المغرب العربي ، ثم وحدة الامة العربية ، ثم وحدة الامة الاسلامية « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٢١ : ٩٢) .

(هـ) انتاج سياسة وطنية مستقلة عن القوى الكبرى ومناطق النفوذ ، « لا شرقية ولا غربية » بنص القرآن ، وهي سياسة عدم الانحياز ، وتقوية أواصرنا بشعوب آسيا وأفريقيا وهي الشعوب الاسلامية ودول العالم الثالث وهي التي تشارك في أهداف الاسلام فلن يرضى عنا أحد حتى نتبع ملته .

(و) تدعيم ثورة المضهدين في كل مكان ، وتقوية ثورة المستضعفين فالاسلام جاء لهم ، وثورتهم ثورته ، وليس عذرهم ان لم تبلغهم رسالة الاسلام بل عذرنا في أننا لم نقدمه لهم .

٦ - الدين والثورة :

ومهمة « اليسار الاسلامي » الكشف عن العناصر الثورية في الدين أو ان شئنا بيان أوجه الاتفاق بين الدين والثورة أو بلغة ثالثة تأويل الدين على أنه ثورة . فالدين هو ما لدينا بالاصالة والثورة هي مكتسبات عصرنا . فكما حاول القدماء التوفيق بين الحكمة والشريعة

على ما يقول الفلاسفة المسلمون ، الشريعة ما لديهم بالاصالة والحكمة مكتسبات عصرهم نحاول نحن أيضا نفس الشيء ، وهى عملية طبيعية تدل على حيوية الحضارة الاسلامية واستمراريتها فى التاريخ . وهو ليس توفيقا خارجيا تعسفيا فالدين فى ذاته ثورة ، وكان الانبياء ثوارا مصلحين ومجددين . فقد مثل ابراهيم ثورة العقل ضد التقاليد وثورة التوحيد ضد التجسيم . ومثل موسى ثورة التحرر ضد الطغيان . وكان عيسى يمثل ثورة الروح ضد المادة . وكان محمد ثورة الفقراء والعبيد والمضطهدين ضد الاغنياء وسادة قريش وطفاتها من أجل اقامة مجتمع حرية واجاء ومساواة . ويؤرخ القرآن للنبوته على أنها ثورة ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية . فقد قاوم لوط الشذوذ الجنسى كما حذر النبى عاموس فى العهد القديم الاغنياء ونبههم الى قرب سقوط الدولة ان لم يأخذ الفقراء حقوقهم . لذلك كان مصير الانبياء القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد . ولكن كان النصر للثورة فى النهاية ضد قوى الظلم والطغيان . كان للتوحيد وظيفة عملية فى توليد السلوك القويم ، وكانت العقيدة تهدف الى تغيير حياة الناس وأساليب معيشتهم ونظم مجتمعاتهم . فلا يوجد نبي واحد قد أتى لتثبيت الوضع القائم بل ليثور عليه ولينادى بوضع أفضل . حركة النبوة فى التاريخ حركة اصلاحية تهدف الى احداث تغيير اجتماعى وانقلاب ثورى فى حياة الناس ومعتقداتهم وسلوكهم . لم يأت الانبياء لمباركة رجال الدين القائمين أو لتأييد رجال السبائسة بل تصدوا دائما للسلطتين الدينية والدنيوية ، الزمنية والروحية ، لتجار المعبد ولرجال العرش . فالانبياء هم مربوا الانسانية ومساعدوها ودافعوها نحو التقدم والكمال . وتعنى نهاية النبوة أن الانسانية قد سارت فى طريق التقدم واستطاعت أن تقود نفسها بنفسها بعد ذلك .

أصبحت مستقلة العقل ، حرة الارادة ، تستطيع أن تسير في طريق التقدم ، والرقي بجهدهما الخاص (٢٩) . لقد توطر الوحي مع الانبياء واكتمل حتى انتهى الى مجموعة من النظم والمبادئ العامة تعطى الانسانية حصيلة تراكمها الحضارى الطويل ومكتسبات نضالها في عصور التاريخ .

وقد زخر التاريخ الاسلامى بالثورات الدينية الاجتماعية والسياسية مثل ثورة القرامطة وثورة الزنج في تاريخنا القديم ، والحركات الاصلاحية الثورية مثل المهدي في السودان ، والنسوسية في ليبيا ، والاسلام في الجزائر ابان حركة التحرير الوطنية ، وعبد الحميد بن باديس وعبد القادر المغربى وعمر المختار في شمال افريقيا ، وعثمان دنقة في وسط افريقيا ، وامة الاسلام في أمريكا ، وجهاد « الاخوان المسلمين » في فلسطين وفى القتال والا فماذا كان يعنى الجهاد وماذا تعنى الشهادة ؟ مهمة « اليسار الاسلامى » ابراز هذه الثورات والكشف عن الحركات الثورية العلنية منها والسرية في مقابل ما هو شائع عن استتباب الدولة البنية ، وقبول الامر الواقع ، والقبوع تحت سلطوية التصور ، والخنوع تحت القضاء والقدر (٣٠) . ولكن لسوء الحظ ساد الفكر الذى روجت له السلطة السياسية القائمة والذى أخفى الفكر الدينى الذى كان وراء كثير من حركات المعارضة ومازال الامر قائما حتى الآن .

---

(٢٩) انظر كتابنا : لسنج : تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ .

(٣٠) د. محمود اسماعيل : الحركات السرية في الاسلام

كما يتأصل « اليسار الاسلامى » فى ثورات الاديان فى التاريخ البشرى . فتاريخ اليهودية ملئ بالثورات الدينية مثل ثورة ابن عقيبة ضد الرومان . وتاريخ المسيحية أيضا زاخر بالثورات مثل ثورة الفلاحين فى ألمانيا فى القرن السادس عشر بقيادة المصلح الدينى توماس مونزر ، وثورة القساوسة الكاثوليك فى أمريكا اللاتينية ، وثورة الكنيسة البوذية فى أمريكا الشمالية . ولم تقتصر ثورات الاديان على ديانات التوحيد الثلاث بل ظهرت أيضا ثورة البوذية فى فيتنام ، وثورة الكونفوشيوسية فى الصين ابان المسيرة الكبرى ، وثورة بعض الديانات الاشرقية فى جنوب أفريقيا ضد المستعمر الابيض مثل « أنبياء البانتو » (٣١) .

وقد أصبحت ثورة الاديان موضوعا رئيسيا فى علم الاديان وفى علم الاجتماع الدينى وفى علم السياسة . وتم تصنيف الحركات الثورية الدينية فى أنماط مثل المخلصية *Messianism* التى تعتمد الثورة فيها على ظهور المخلص مثل المسيح أو المهدي ، والالفية *Millinairianism* التى يظهر فيها المخلص كل ألف سنة ، والكاريسمية *Charisma* التى يظهر فيها البطل أو الزعيم ليقود الشعب . ولكن كل هذه الأنماط مازالت تدور فى الفلك المسيحى والوثنى ولم تستطع بعد أن تصل الى نمط ثورة الاسلام ، وثورة التوحيد ، أو ثورة الفقراء والمستضعفين من خلال العقيدة دون ما حاجة الى

---

(٣١) انظر كتابنا : الحوار الدينى والثورة ، القسم الثانى من الثورة (بالانجليزية) .

تشخيص التحرر في صورة مخلص ، وهو ما يحاول اليسار الديني
إبرازه .

وقد نشأ تيار جديد في علم « اللاهوت » الغربي الذي يعادل
لدينا علم أصول الدين أو علم العقائد يأخذ « الثورة » موضوعاً له
فيما يسمى « بلاهوت الثورة » الذي يجمع « لاهوت الأرض » و
« لاهوت التنمية » و « لاهوت التعبير الاجتماعي » و « لاهوت
التقدم » . وأصبح في الفكر الديني المعاصر من أهم فروع اللاهوت
ان لم يكن أهمها على الإطلاق (٣٢) . وعاد لاهوت الذات والصفات
أو لاهوت الماهية والوجود التقليدي إلى بطون الكتب القديمة .
وتشعب هذا اللاهوت فأصبح لدينا « لاهوت الألم » أو « لاهوت
المعاناة » عند بونهورف و « اللاهوت العظماني » أو « لاهوت المدينة
العلمانية » عند ألتيرير وكوكس وفان بين ، و « لاهوت التقدم »
عند باننبرج ، و « لاهوت العمل » ، « لاهوت التاريخ » و « لاهوت
موت الآله » عند فينثشة وفهانين . وخرجت لذلك المجالات المتخصصة
وظهر اللاهوتيون الجدد مثل هوتار وجان بابتس ميتر يؤصلون التيار
الجديد عند اسبينوزا عامة وفيورباخ خاصة . وظهرت الدراسات عن
« التعاليم الاجتماعية للكنيسة » ، وأخذ الرهبان أدواراً جديدة كعمال
في حركة « العمال الرهبان » . اللاهوت الآن أصبح علم الجماهير ، وعلم
الثورات الشعبية في المجتمعات التي مازالت تستمد قيمها وأنماط سلوكها
من تراثها الديني مثل المجتمعات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ،

---

(٣٢) انظر مقالنا : كميلو ثوريز ، القديس الثور ، قضايا معاصرة (١)

واتحد بعلم الاجتماع السياسى ويعلم الاجتماع الدينى • لقد فرض الواقع الثورى للمجتمعات الدينية نفسه على علماء اللاهوت ، ولم يتركوا ثورة الجماهير ليعالجها رجال الشرطة والجيش وحدهم بأمر السلطات القائمة بل تناولوها هم كموضوع للعلم ومنهم من انضم اليها ، فالدين غلم وعمل ، توحيد واستشهادا !

٧ - الوحدة الوطنية :

ويرمى « اليسار الاسلامى » الى عقد حوار بين الاتجاهات الاسلامية كلها فى العالم الاسلامى دون الدخول فى جدل أو مهاترات ودون اثاره لاحقاد أو بث لضغائن أو لاحداث فرقة بين المسلمين • ليس « اليسار الاسلامى » مذهباً جديداً فى الاسلام ، وليس فرقة كلامية ، وليست مدرسة فقهية بل محاولة للتوحيد بين المسلمين طبقا لحاجات عصرهم ومتطلباته من حرية وعدالة وتقدم بعد أن شتتهم المذاهب وتفرقوا شيعة « كل حزب بما لديهم فرحون » . (٣٠ ، ٣٢) ، وتمكن الاستعمار منهم طبقا لشعاره « فرق تسد » • فوحدة الفكر الشرط الاول لوحدة الامة •

يوجه « اليسار الاسلامى » أولا نداء الى « الاخوة فى الله » القائمين على مجلة « الدعوة » الاسلامية ، ويذكر لهم جهادهم فى مصر والعالم الاسلامى • صحيح أن بعض كتابها قد زاد وعيه بالقضية الاجتماعية ولكن ظل ولاء معظمهم للاصل قائما • نعقد الحوار بيننا وبينهم ، فيم نتفق وفيهم نختلف ، نتوحد على نقاط الاتفاق ، ويحترم بعضنا بعضا فى نقاط الاختلاف • قد يكون اختلافنا فى الشكل لا فى الجوهر ، فى الصورة لا فى المضمون ، فى اللغة لا فى المعنى ، فى المنهج والوسيلة لا فى الهدف والغاية • ومع ذلك فان اختلاف الائمة رحمة

بينهم . • وقد رأى جمهور الأمة أنه في ميدان الاجتهاد لا يكون الحق واحدا بل تتعدد الحقائق مادام فيها جميعا نفع على لجماهير المسلمين . • و « الاخوان المسلمين » داخل مصر وخارجها يمثلون تيارا أصيلا فينا ، لهم جهادهم الذي تذكره لهم مصر والعالم الاسلامي كله في صراعهم ضد الملكية والاستعمار ، وجهادهم في فلسطين وفي القتال . • وقع صدام بينهم وبين الثورة المصرية ، وهو أقسى ما وقع من صدام في حياتنا المعاصرة ، حدث اليم حز في نفوسنا جميعا ، وغارض تاريخي خسرت مصر من جزائه الكثير ، فقد كان بإمكان الاخوان أن يكونوا السند الشعبي للثورة ، وهي التي ظلت حتى الآن بلا تنظيم سياسي شعبي قادر على تجنيد الجماهير . • وكان يمكن للثورة أن تكون تحقيقا لاهداف الاسلام لولا أنها ظلت على مستوى الشعب في غالب الاحيان ، لم تتجاوز العلمانية والوطنية الى تراث الأمة وروحها تعيد تفسيره بحيث يكون محققا لاهدافها ومطالبها القومية في الحرية والعدالة . • ومنذ ذلك الصدام لم يبق الاخوان في الساحة لتربية النفوس فخرت الذمم وفسدت الضمائر ، وتهرأ الناس ، وضاع الولاء (٣٣) . • لا نكفر أحدا ونرجو ألا يكفروا أحد بل ندعو الناس الى كلمة سواء بيننا وبينهم يكون فيها الحد الأدنى من وحدتنا الوطنية . • نتجاوز الشعار الى الواقع ، ونترك الشكك الى المضمون . • وقد استطاع النبي بحواره مع الناس واقتناعه لكافة الاتجاهات استفالهم للإسلام أيام الحبيج ومقابلته لوفود القبائل .

---

(٣٣) أنظر مقالنا الثلاث : « لماذا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان » ، « ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان » ، « كيف يمكن تطوير فكر الاخوان » ، الجمهورية ، ٢٠/٣/٧٦ ، ١٠/٥/٧٦ ، ١٩/٥/٧٦ . وايضا في الجزء السادس : « الاصولية الاسلامية » .

كما استطاع زسل على الى الخوارج اقتناع الآلاف منهم بعدم الخروج على على وارجاعهم اليه . ولكننا حتى الآن لم نجرب الحوار في حياتنا بين القوى الوطنية . فيرى الحكام أن فريقا واحدا هو الوطنى والباقي خونة عملاء . فحديث الفرقة الواحدة الناجية وضلال جميع الفرق الاخرى مازال يفعل في ثقافتنا الوطنية ، ويوجه سلوكنا اليومى ، ويحدد رؤيتنا للعالم . وأن جميع المحاولات التى نشأت في حياتنا المعاصرة باستثناء تلك التى كانت تقوم بحركة تحرر وطنى ضد الاستعمار الغربى ، من أجل قيام وحدة وطنية كانت مجرد ائتلاف سياسى له نفع عاجل وهو معارضة النظام القائم أو ستارا يخفى وراءه القبلية الفكرية أو التعصب الايديولوجى ، يحاول كل فريق أن يستأثر بأكبر قدر مكن من المناصب القيادية حتى تكون له الغلبة على الاخرى ، صراع مكتوم داخل بوتقة الوحدة (٣٤) .

ونتوجه ثانيا بندااء الى « الأخوة في الوطن » الماركسيين والناصرين والليبراليين أن يتحاوروا مع « اليسار الإسلامى » بالحصنى . فان كنا نتفق في الاهداف : الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الا أن وسائلنا قد تكون . أنجح وأسرع وأبقى باللجوء الى تراث الأمة وتأصيل أهدافها فيها ، وجعل مستقبلها استمرارا لماضيها ، ووضع حاضرها في مسار تاريخها . فقد ساهموا جميعا في تاريخنا الوطنى

---

(٣٤) انظر مقالنا السابق : الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر ، المستقبل العربى ، يناير ١٩٧٩ ، وأيضا الجزء الثانى : الدين والتحرر الثقافى .

الحديث ، ومسكوا بزمام السلطة قبل الثورة المصرية أو بعدها ، في
تألف حزبي أو بمفردهم خارج مصر في عالمنا العربي والاسلامى .
لقد أسس الليبراليون بدايات الاقتصاد الوطنى في مواجهة الاستعمار
الاقتصادى كما دافعوا عن حرية الفكر ، وأذكوا الروح الوطنية ،
وبدأوا حركة التحرر الوطنى . كما ساهم الماركسيون في الصراع ضد
الاستعمار ومقاومة أعوانه في الداخل وتقوية الوعى الطبقي لدى
العامل ، وتكوين طليعة ثورية من الطلبة ، والقيام ببدايات الوحدة
الوطنية في لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٧ . وقام الناصريون بأكبر
انجاز اجتماعى في تاريخنا الحديث منذ محمد على بتطبيق المبادئ
الست الشهيرة : القضاء على الاقطاع ، والقضاء على رأس المال ،
والقضاء على الاستعمار ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتكوين جيش
قوى ، واقامة حياة ديمقراطية سليمة . وقد تم بالفعل تطبيق قوانين
الاصلاح الزراعى الاول والثانى والثالث ، وأمت قناة السويس ،
ومصرت الشركات الاجنبية ، وتكون القطاع العام ، وصدرت قوانين
يوليو الاشتراكية في ١٩٦١ . واستطاعت الناصرية تأسيس حركة ثورية
منذ دحر العدوان الثلاثى على مصر في ١٩٥٦ ، وتكوين حركة عدم
الانحياز منذ مؤتمر باندونج في ١٩٥٥ ، وتدعيم الحركات الثورية في
العالم الثالث ، والدفاع عن الاستقلال الوطنى والارادة المستقلة
للشعوب وتحويل مصر الى مكانها الطبيعى كمركز ثقل في العالم
العربى والاسلامى . فتآمر الاستعمار العالمى عليها وألحق بها
الهزيمة في عدوان ١٩٦٧ حتى اختفت الناصرية كزعامة سياسية في
سبتمبر ١٩٧٠ وأن ظلت حية في وجدان الشعوب تظهر من جديد أو
في الانتفاضات الشعبية في الثورة الاسلامية العظمى في ايران .

ان « اليسار الاسلامى » يمكن أن يلتقى عليه الاتجاهات
التحديثية « الاخوة فى الله » « الاخوان المسلمون » لا يرفضون
ابرار الجوانب التقدمية فى تراثنا وديننا • والتقدم مطلب العصر لدى
شعبنا المتخلفة • يجمعنا الاسلام ، ونلتقى على الوعى ، ونستقى
من نبع واحد • لا ينكرون علينا دفاعنا عن فقراء الامة وأخذ حقوق
مستضعفيها وقد كانوا هم البادئون بلسان الامام الشهيد سيد قطب
بالحديث عن « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » و « معركة الاسلام
والرأسمالية » • وكتابتهم فى الفقر والجبال والمصارف والثورة فى
الاسلام عديدة • فنحن منهم وهم منا لو صفت القلوب ، وخلصت
الضمائر ، واستتارت العقول ، وخفت حدة القلبية والعشائرية ، وعدنا
جميعا أبناء وطن واحد لا يتهم بعضنا البعض بالكفر والابحاد أو
العمالة والخيانة • ولماذا يكون كل من يركز على الفقراء والمستضعفين
ماركسيا ؟ ولماذا يكون كل من يدعو للحرية والديمقراطية شيوعيا ؟
اننا بذلك نعطى المذاهب الغربية أكثر مما تستحق ، ونترك لها جزءا
من الاسلام ونفرغه منه • بل اننا نكون بذلك أكبر مانع أمام ترويج
المذاهب التقدمية الغربية التى يرفضها الاخوة فى الله لاننا نأخذ حقوق
المفقراء من أموال الاغنياء باسم اله ، ونثور على الطغيان باسم الله •
نرجو من اخواننا فى الله ألا يكفروننا وألا يلعنونا ، فنحن منهم ،
ننضم تحت لوائهم • انما نحن فقهاء وهم متكلمون ، نحن نركز على
الشريعة وهم يركزون على العقيدة ، وكلانا يكمل بعضنا بعضا •
كلانا أصوليون ، نحن أصوليو فقه وهم أصوليو دين •

أما « الاخوة فى الوطن » (الماركسيون) فانهم لا يرفضون
« اليسار الاسلامى » اذ يجمعنا واياهم الوطن ، فكنا ثوريون وطنيون

ولكننا ثورة وطنية لها جذورها في ثقافة الامة في تراثها الوجداني الذي مازالت تعيشه ، ويمدها بتصوراتها للعالم ، ويحدد قيمها ، ويوجه سلوك أبنائها ، وقادر على تحريك الجماهير وحشدها . لا نحتاج الى ثقافة غربية أو مصطلحات فلسفية ، ولا نجد عناء في التثقيف السياسي للامة من خلال الخلايا الحزبية والمعاهد الاشتراكية والمنشورات الثورية والمطبوعات السياسية والاقتصادية . كلانا يتنافس من أجل الدفاع عن المستضعفين ، والتنافس في الخير ، ولنحتكم في النهاية الى جماهير الامة أننا أكثر تعبيرا عن حاضرها وماضيها : الثورة العثمانية أم ثورة الاسلام ؟ ان الثورة العثمانية التي يقودها الاخوة في الوطن هي جزء من ثورة الاسلام كما أن ثورة الاسلام هي التي تجمع بين الفريقين ، لانها الثورة الشاملة ، الثورة الام ، ثورة الحضارة والتاريخ ، ثورة الامة بكافة طبقاتها ، ثورة الهوية المصدقة .

أما « الاخوة في الثورة » (الناصريون) فانهم لا يرفضون « اليسار الاسلامي » . فقد قامت الثورات العربية لسوء الحظ واصطدمت بالاخوة في الله صراعا على السلطة في غياب الوحدة الوطنية ، والعمل في سبيل أهداف قومية واحدة . ولكن مشروع الثورات العربية في معاداة الاستعمار والصهيونية ، والقضاء على الرجعية والتخلف ، وتحقيق مجتمع الحرية والاشتراكية والوحدة هو في صميمه مشروع « اليسار الاسلامي » . لقد حاولت الثورات العربية تأييد مشروعها بالاسلام فيما سمي بالاسلام والاشتراكية أو الاشتراكية في الاسلام ولكن الرباط بين الاثنين كان مقتعلا ، خارجيا ، خطائيا ، دفاعا عن النظام القائم ، وتأجيلا لقرارات السلطة الثورية دون طلب

المزيد ، ودون البداية بالدفاع عن مطالب الجماهير ، دون أخذ زمام المبادرة . وبالتالي تسالوت اشتراكية الاسلام مع رأسمالية الاسلام كلاهما دفاع عن نظامين قائمين ، والاسلام ضائع في ركب الحكام . لم يكن الاسلام الا وسيلة لتبرير النظم القائمة ، ولم يتجاوز وضع أجهزة الاعلام ، وعمل مثقفى السلطة ورجال الدين المحترفين (٣٥) . ولكن « اليسار الاسلامى » هو القيام بنفس المشروع من داخل الاسلام ذاته يبدأ بالدفاع ، وينقد النظم القائمة ، ويقدم أكثر البرامج تطورا وشمولا ، يقوم به فقهاء الامة أى طليعتها الثورية في استقلال تام وليس تأييدا لاحد انما رعاية لصالح الامة واستمرارا لتاريخها .

أما « الاخوة في الحرية » (الليبراليون) فانهم يعترفون بنا « اليسار الاسلامى » كجزء من تراث الامة حفاظا على روحها وحضارتها وهويتها في التاريخ . بل ان الطهطاوى مؤسس النهضة الليبرالية الحديثة كان من علماء الدين ، يكتب في سيرة الرسول ، ويتحدث عن الامة والحرية والدستور بآيات الله وسنة النبى . وظل الاسلام مصدرا أساسيا في كتابات الليبراليين (لطفى السيد ، طه حسين ، العقاد) ، وتحذثوا عن المعذبين في الارض وعن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الاسلام ، ودافعوا عن نهضة الامة الاسلامية ، وارتبطوا بالاصلاح الدينى وبإحياء التراث الاسلامى،

---

(٣٥) انظر مقالنا : عبد الناصر والدين ، مجلة سفير ، عبيد خاص بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة عبد الناصر ١٩٧٩/٩/٢٩ . وأيضا الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

ودخلوا في المعارك الوطنية ضد الاستعمار ، واعملوا العقل في التراث ،
ونقدوا الحضارة الغربية ، وأبانوا أخطاء الاستشراق . وهذه كلها
عناصر منذ القرن الماضي لم تتحول بعد الى تنوير شامل ، قادر على
التصدي للموروث ، واعمال العقل والتحرر من التقاليد ، والاعتزاز
بقدره الانسان على اكتشاف قوانين الطبيعة وتأسيس العلم ووضع
الانسان كجوهر للكون . و « اليسار الاسلامي » يهدف الى اكمال
ما بدأت الليبرالية ، ونقل الامة من الليبرالية الى التنوير حتى تقوم
ثوراتنا الاجتماعية على ثوراتنا الفكرية وحتى لا تتعرض نهضتنا
الحديثة الى انتكاسة أخرى (٣٣) .

ولا يرى « اليسار الاسلامي » أى حرج في أن يعتبر نفسه
اسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا ، دينيا أم علمانيا ، فالاسلام دين
وقومية ، عربى وعالمى ، دين ودولة . فقد خرجت الحركات الوطنية
في مصر من ثنايا الاصلاح الدينى . وكان الافغانى هو رافع شعار
« مصر للمصريين » ، ومفجر الثورة العربية ، وداعية للعرب وللعروبة .
وكان مصطفى كامل وطنيا مسلما . وكان سعد زغلول وقاسم أمين
وغيرهم من تلاميذ محمد عبده . وقد رفع الطهطاوى من قبل شعار
« حب الوطن من الايمان » . فالمسألة ليست أكاديمية نظرية أو
مماهكات سياسية أو ادعاءات البلاغة والدقة بل هى من نقص في
الوعى الوجدوى ومن بقايا الاستعمار لبث الفرقة والتشتت من أجل
السيادة والسيطرة . ان الوحدة الوطنية التى يمثلها « اليسار

---

(٣٦) انظر مقالنا : الضباط الاحرار ام المفكرون الاحرار ، قضايا
عربية سبتمبر ١٩٧٩ . وايضا الجزء الثانى : الدين والتحرر النقابى .

الاسلامى » تضم فى ثناياها هذه الدوائر المتداخلة التى لا تعارض بينها الا فى الزمن العشائرى .

و « اليسار الاسلامى » لا يعبر عن ثورة المسلمين وحدهم بل هو أيضا ثورة أهل الكتاب الذين يمثلون جزءا من تراث الامة وتاريخها الوطنى ونضالها ضد الاستعمار . بل أن الطليعة الثورية فيهم تعتبر الاسلام تراث الامة وتسميه « الاسلام السياسى » وتربطه بنهضة مصر ، وبحضارة الشرق ، ولا فرق فى ذلك بينه وبين الكنيسة الشرقية فى مواجهة الاستعمار الغربى . يحافظ على أبداع الشعوب التاريخية ، ويسترد من الغرب « فائض القيمة التاريخى » ، ويرفض الهيمنة الحضارية للغرب (٣٧) . ومنهم من يكشف عورات « الحوار بين الاديان » ، وسيطرة الاستعمار على مؤتمراته من أجل اختواء الشعوب الاسلامية وخداعها بالاجاء الدينى ، ووقوعها تحت براثن الاستعمار الجديد من خلال الحب الالهى فى مواجهة الخطر الالحادى ومن أجل البقاء على النظم التقليدية فى البلاد الاسلامية ، والوقوف كجدار أمام الشعوب ضد التحركات الثورية وحركات التغير الاجتماعى ، وبيان مواقف الكنيسة الوطنية فى مواجهة الاستعمار الغربى ، ووحدرة الامة فى لحظات الخطر ومواقف النضال المشترك (٣٨) .

---

(٣٧) ويمثل هذا التيار صديقنا د. أنور عبد الملك فى دراساته ومقالاته وأثره العديدة .

(٣٨) ويمثل هذا التيار د. وليم سليمان فى كتبه ومقالاته .

٨ — شبهات ومخاطر :

و « اليسار الاسلامى » مستقل تماما عن الغرب أو الشرق ، لا هى ماركسية جديدة ولا هى ليبرالية ثورية ، ولا هى حركات خوارج أو شيعة ولا هى هرطقة قرامطة أو زنج • يمثل تيارا فكريا حضاريا ، ويمبر عن واقع الامة ، ويؤصل حركة اجتماعية سياسية فى تراثها القديم • يمتد جذوره فى الكتاب والسنة ولا يبغي الا مصلحة جماهير المسلمين •

وتخرج هذه الكتابات عن « اليسار الاسلامى » فى مصر قلب العربىة ، ومركز الثقل فى العالم الاسلامى ، وزائدة الثورات العربىة المعاصرة ، وباعثة النهضة منذ القرن الماضى ، ولماذا تظل مصر قفزا وتخرج الدراسات والابحاث فى العواصم العربىة والاسلامية ؟ فمصر قلب الاسلام ، وجنبتها خير أجناد الارض ، وباعها فى النهضة والبعث والاحياء طويل ، وأصالتها وحفاظها على تراث الاسلام يشهد له الجميع ، فهى مصر المحروسة •

ليس « اليسار الاسلامى » حزبا سياسيا ، ولا يمثل معارضة حزبية ، ولا يتوجه ضد أحد • يرى السياسة فى ثقافة الامة ونهضتها • ليس موجة ضد حكومات أو نظم • ولا يثير فتنا فى امارات أو دول ، ولا يحدث قلقا فى ملكيات أو جمهوريات ، فالمعارك أساسا فى ثقافة الامة ودأخل وعيها الحضارى • وليس مقياس النجاح لاية حركة هو الوصول الى السلطة ، فقد وصل الكثير منها اليها ولكنه فشل فى احداث التنوير الشامل • وقد لا يصل البعض منها الى السلطة ويكون له أبلغ الاثر فى حياة الامة واستنارة الشعوب ، وربما حكمت أحزاب

دون أن تحدث أى تغيير فى حياة الشعوب ، وربما لم تحكم تيارات
وأحدثت أعظم الاثر فى عدة أجيال •

لا يهدف « اليسار الإسلامى » الا استنفار أحد أو الاستعداد على
أحد بل يرمى الى يقظة الامة ، واستئناف نهضتها الحديثة ، وطرح
البدائل أمام الناس ، والاحتكام الى جماهير الامة ، وتجاوز الحلول
الجزئية والنظرات الفردية الى تصور كلى وشامل لوضع الامة فى التاريخ
وتحديد دورها مع نفسها ومع غيرها •

ليس « اليسار الإسلامى » مجرد اثاره للحمية الإسلامية فى
قلوب الناس ، فهذه الوحيدة الباقية كرميد للامة وكعمين لا ينضب بل
الهدف هو تحويل ذلك الى عقل وحوار ، واستنارة وتوعية حتى تتوجه
هذه الحمية للدفاع عن مصالح الاسلام ، وليس فى الصراخ والغويل
أو فى الشعائر والطقوس ، واطالة اللهى والتسبيح فى الطرقات ،
وقراءة القرآن فى المركبات العامة ، وبناء المساجد وإفارة المآذن ،
وكتابة الآيات القرآنية بالنور على دور العبادة أو الشعارات الدينية
على جدران الابنية •

ولا تمثل هذه الكتابات تيارا واحدا • اذ يضم « اليسار الإسلامى »
مجموعة من الكتابات والآراء المتعددة ، وكل كاتب مسئول عن فكره
ولكن تجمعها جميعا الرغبة فى إبراز الجوانب التقدمية فى الاسلام
وعناصر الثورة فى تاريخنا • قد يقترب بعض الكتاب من « الاخوة فى
الله » ، وقد يقترب البعض الآخر من « الاخوة فى الوطن » ، وقد
يقترب فريق ثالث من « الاخوة فى الثورة » ، وقد يقترب فريق رابع
من « الاخوة فى الحرية » . ولكن يجمعهم البحث والاجتهاد ، وللمفطىء

أجر وللمصيب أجران • واختلافنا كاختلاف الأئمة ، وكاختلاف الصحابة • كلنا يبنى الحق ويعمل له ويشهد عليه • ولا يدعى أحد أنه الحق ودونه الباطل بل يجتهد الرأي ويرشد الى الحق ، ويسدى النصح •

أما شبهات الاتحاد والكفر فهي شبهة تتم عن الضعف ، وقلة الحيلة ، وسوء النية ، والتزلزل الى الحكام والدفاع عن المصالح الشخصية • وسيلتنا البرهان ، وحجتنا الدليل • نحن مجتهدون كما اجتهد القدماء ، لا نكفر أحد ونرجو ألا يكفرنا أحد • نسير في نفس التيار الذي سار فيه علماء الامة الاجلاء الذين لا قوا صنوف العذاب من جوء قولهم الحق ، ورفضهم اصدار الفتاوى لتأييد السلطان • طريقنا هو الصمود في الحق ضد توازع الهوى • وما من فقيه أو عالم حاول ذلك الا وكانت نهايته السجن والتعذيب أو الموت والاستشهاد • منذ الامام أحمد بن حنبل في محنته حتى الامامين الشهيدين حسن البنا وسيد قطب •

ليس « اليسار الاسلامي » اسلاما في ثوب الماركسية فذلك تفريغ للاسلام من مضمونه الثوري واعطاء الماركسية أكثر مما تستحق ، وانكار لمصالح المسلمين وواقعهم ومطالبهم للتصحر من الاستعمار ولتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية • وليس ماركسية في ثوب الاسلام فذلك سوء نية وخوف وجبن وانتهازية لا يقسم بها فقهاء الاسلام وينأى علماءه عنها • وليس توفيقا بين الاسلام والماركسية أو بين الماركسية والاسلام فالتوفيق ليس فكرا ، ولا يمثل ارتباطا بواقع ، وليس تأصيلا وبحثا في الجذور • انها تهمة المستشرقين

دائما للقضاء على حيوية الحضارة الاسلامية وقدرتها على التجديد والتمثل والابداع من أجل انكار قدرة الاسلام ذاته على أن يكون نظاما للمسلمين في كل عصر ولكل جيل . ليس في « اليسار الاسلامي » أى أثر ماركسى لا في الشكل ولا في المضمون بل فيها تعبير عن واقع المسلمين وتأصيلا لثورتهم المعاصرة في تاريخهم وحضارتهم وفي أصولهم الاولى في الكتاب والسنة . وليس فيها أى أثر غربى على الاطلاق بل انها تمثل أساسا تحديا للغرب . وليس التنوير قاصرا على الغرب بل انها مرحلة تمر بها كل حضارة ، وقد مررنا بها نحن أولا عند المعتزلة المقدمات .

ان « اليسار الاسلامي » انما يعبر عن حاجة المسلمين اليوم الى فكر ونظام ، الى حركة وتغيير ، الى قديم وجديد ، الى أصالة ومعاصرة ، ولا يدعمه الا الجهد الفردي حتى يحافظ على استقلاله وبالتالي تعيا الامة من خلال تاريخها . ويكون « اليسار الاسلامي » من جديد هي « العروة الوثقى » التي حددت مشروع المسلمين في مقاومة الاستعمار ، ومناهضة اليسار الاسلامي مظاهر الظلم والطغيان ، وتحرير المسلمين وتوحيدهم . نحن تلاميذ الافغانى ، نشأنا في الثورة العرابية ، ولا نندم بعدها حتى ولو فشلت الثورة ، ولا نحولها الى مجرد حركة سلفية بل نطورها ونقدمها ثورة للخلف . ومازال الافغانى بالنسبة لنا ، وكما هو منقوش على قبره بجوار جامعة كابول بأفغانستان « رائد الحركة الثورية الاسلامية » .

حوار حول الوحدة الوطنية

لقد آن الاوان أن نفكر في وحدتنا الوطنية بعد احتدام الصراع طويلا بين تيارين أساسيين فيها : السلفية والتحررية ، المحافظة والتقدمية ، الاسلامية والاشتراكية . ولا أقول بين اليمين واليسار . يحدث هذا الحوار بين مجلة « الدعوة » ومجلة « روز اليوسف » كي نعرف أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . هل هناك اختلاف جوهري في الظاهر والباطن أم أن هناك اتفاقا باطنيا وخلافًا ظاهريًا ؟ لقد آن الاوان أن نعرف الحد الأدنى من الاتفاق بين مدارسنا الفكرية المختلفة حتى لو كان بين أكثرها تباينًا . ومن يدرى؟ فربما عادت الى ثقافتنا الوطنية وحدتها . وبالتالي تقوم وحدة عملنا السياسى على أساس فكرى واضح كما يقوم التحالف بين قوى الشعب العامل على أساس مبدئى وليس مجرد تجمع فتوى مظهرى . فالوحدة الوطنية ليست مجرد شعار أو دعوة أو تمثيل نسبى لها في المؤسسات القومية ، بل هي وحدة تبني بالحوار بين التيارات الفكرية المختلفة التى هي في

كتب هذا الحوار في الوقت الذى شعرت فيه أن مجلة « روز اليوسف » ومجلة « الدعوة » في اموم ١٩٧١ — ١٩٨٠ يقولان نفس الشيء من حيث المضمون وإن اختلفتا في المنطلق والمنهج . واحترت أن أبدأ هذا الحوار ابتداء من « الدعوة » أو ابتداء من « روز اليوسف » . ولكن لم ير المشروع النور وظلت الدعوة الى الحوار بين الفريقين مجرد نداء . وهو السبب الذى من أجله انشأت فيها بعد مجلة مستقلة لذلك هي « اليسار الإسلامى » عام ١٩٨١ وقد كتبت هذه الصياغة عام ١٩٨٨ ابتداء من المسودة الاولى في السبعينات .

جوها ثيارات سياسية ، لكل منها جماهيره • وطالما لم يعقد هذا الحوار فستظل مصر مشطوبة الى قسمين ، يتنازعا ربانان ، كل منهما يريد أن يذهب بها الى اتجاه ، خطوة الى الوراء وخطوة الى الامام • ثم توقف عن السير حتى تهوى الى القاع أو يضيع العمر ولم يتحقق شيء • وقد ضاعت الوحدة الوطنية التي قامت به لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٧ لنفس السبب • ولا نريد أن يكرر التاريخ نفسه •

ان حديث الفرقة الناجية القديم « ستفترق أمتي الى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار الا واحدة » وهم أهل السنة والحديث أي فرقة السلطان ، انما هو حديث ضعيف يشكك في صحته ابن حزم لانه ضد روح الامة التي لا تفترق على ضلالة والتي فيها اختلاف الائمة رحمة بينهم • وان الصياغات المتعددة لهذا الحديث بين العام والخاص ، بين الاطلاق والتقييد لتدل على وضع هذا الحديث ضد فرق المعارضة الخوارج والشيعة والمعتزلة لمصالح فرقة السلطان أعني الاشعرية (١) • وفرق اليوم أربعة : الإخوان المسلمون أو الجماعات الاسلامية أو الحركة الاسلامية أو التيار الاسلامي بوجه عام ، والشيوعيون أو الماركسيون ، والليبراليون ، والناصريون أو القوميون أو الاشتراكيون • وفي حقيقة الامر يمكن رد هذه الفرق الاربعة الى اتجاهين رئيسيين : الإخوان والشيوعيون • فالليبراليون قد يتحالفوا

---

(١) انظر تحليلاً وافياً لهذه الصياغات في « من العقيدة الى الثورة » ، المجلد الخامس « الايمان والعمل — الامة » ، خاتمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة الوطنية ص ٣٩٣ — ٤٠٧ ، مكتبة مبدولى ، القاهرة ١٩٨٨ •

مع الاخوان • والناصريون قد يتحالوفوا مع الشيوعيون • وبصرف النظر عن امكانيات التحالف من الناحية السياسية الصرفة ، مع أن ذلك واقع في جيلنا ، الا أن التحالف النظري وارد نظرا لموحدة الرؤية لكل من فريقى التحالف ، الاقتصاد الحر بين الاخوان والليبراليين ، والاقتصاد الموجه بين الشيوعيين والناصرين •

ولكن يظل السؤال : من الذى يبدأ بالحوار وأين ؟ من الذى يمد يده للمصافحة وفى أى دار ؟ « الدعوة » أم « روز اليوسف » ؟ والحقيقة أن ثورة ٢٣ يوليو مازالت هى المنوط بها عقد هذا الحوار باعتبارها الداعية الى الوحدة الوطنية ، وللتحالف القومى ، وباعتبارها هى القادرة على صهر هذين التيارين ، وباعتبارها هى المبررة عن مصر وشعبها • فمازال الشعب يذكر نداءها الاول ومبادئها الستة ، وصدها للعدوان الثلاثى ، ووحدتها مع سوريا ، وبناءها الاشتراكى ، ومساندة اليمن ، ومقاومة الاحلاف ، والصمود بعد الهزيمة ، واعادة بناء الجيش ، وحرب الاستنزاف ، والاعداد للعبور • وبالرغم من تعثرها بعد ذلك الا أنه لا يصعب اقلتها من عثرتها مادامت قد قامت فى مصر ، واستمرت فى مصر ، وعملت لشعب مصر ، واستلهمت روح مصر •

ويبدو الخلاف بين هذين التيارين الاساسيين فى ثقافتنا الوطنية فى النقاط العشرة الآتية :

١ - القديم أم الجديد ؟ : يبدو الخلاف بين هذين التيارين فى موضوع اللغة • اذ يستعمل كل فريق لغة يرفضها الآخر • ويتم الرفض أساسا من الفريق الاسلامى الذى يرفض أية لغة خارج لغة

العقائد والشعائر • ولا يدرك أهمية ألفاظ الحرية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لوجدان العصر • فهو يتحدث ، ويعبر عما يجيش في نفسه بلغة الدين • ولغة الدين متغيرة حسب العصور • فيمكن أن أعبر عن لفظ « الله » بلفظ العقل ، والمطلق ، واللاهائي ، والصورة كما فعل الحكماء القدماء أو الوجود ، والنور ، والحق ، والصيب كما فعل الصوفية أو الخالق ، والقديم والواحد. كما فعل علماء أصول الدين أو الشارع كما فعل علماء أصول الفقه • وكلها ألفاظ للاستعمال • ولما كانت المعركة في تراثنا القديم مع المال والنيل القديمة فقد اضطر القدماء للرد عليها ، واستعملوا لغة العقائد القديمة التي مازلنا نستعملها حتى الآن في عصر لم يعد عصر المال والنيل بل في عصر التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية • ومن ثم كان أقرب إلى الطبيعة أن تتغير اللغة أيضا وتصبح لغة العصر • فعندما يستعمل الفريق الاول لفظ « الله » مشيرا الى أعلى ما لديه وأعلى قيمه عنده فإن الفريق الثاني يستعمل لفظ « الحرية » باعتبارها المطلب الاول للعصر • خطأ الفريق الاول اذن أنه يستعمل لغة قديمة دون أن يبرز فيها مطلب العصر • وقد استطاع سيد قطب في « العدالة الاجتماعية في الإسلام » تجاوز هذا الخطأ وتفسير التوحيد باعتباره تحرر الوجدان الانساني ، والمساواة الانسانية ، والتكافل الاجتماعي ، أي أنه استطاع أن يعطى اللفظ القديم المضمون الجديد. من مقتضيات العصر ، ومستعملا لغته • ولكن لسوء الحظ لم يكمل أحد من جيلنا ما بدأه سيد قطب • فإذا ما تحدث الفريق الاول عن الدين فإن ذلك يعنى الايديولوجية التي يتحدث عنها الفريق الثاني • وإذا ما تحدث الفريق الاول عن أمور المعاد أو ما يسمى بالآخريات ، ما يحدث في نهاية

العالم بعد الموت ، فانه المستقبل عند الفريق الثانى وما سيحدث فى العالم فيما بعد • واذا ما استشهد الفريق الاول بقصص الانبياء فانه هو ما يفعله الفريق الثانى باستشهادهم بالتاريخ • واذا ما تحدث الفريق الاول عن الايمان والعمل فهو ما يقصده الفريق الثانى بالحديث عن النظر والعمل • واذا ما تحدث الفريق الاول عن الامامة والخلافة فانه هو ما يقصده الفريق الثانى بحديثه عن الدولة والسلطة • واذا ما تحدث الفريق الاول عن النبوة فان هذا ما يعنيه الفريق الثانى بحديثه عن الزعامة ، وتجنييد الجماهير ، وقيام الثورة ، وبناء الحزب ، وتأسيس الدولة • ولا يعنى ذلك أن المعنى عند الفريقين واحد ، ولكن يعنى فقط أن موضوع الحديث واحد. ولكن بلفظين مختلفين • فلا فرق بين أن يقول الفريق الاول « محمد رسول الله » وبين أن يقول الفريق الثانى « محمد رسول الحرية » • فالله هو الحرية • انما الخلاف فى اللفظ « الله » لفظ قديم و « الحرية » لفظ جديد •

تتحقق وحدتنا الوطنية اذن بأن يتخلى الفريق الاول عن اللغة الدينية التاريخية القديمة التى ورثناها من تاريخنا القديم والتى تطلبتها ظروف العصر القديمة ، وبأن يتبنى لغة العصر الحديث والالفاظ التى تثير وجدان الشباب مثل الحرية ، والعدالة الاجتماعية ، والتقدم ، والثورة ، والتغير ، والتنمية ، والاستقلال ، والعالم الثالث ، وعدم الانحياز ، والشعب ، والجماهير ، والتحالف • فهى القادرة على التعبير عن مضمون الاسلام بهذه اللغة ، وهى الاقدر على التعبير عن مصلحة الجماهير خاصة وأن الفريق الاول هو المؤهل لقيادتها •

م ٦ — اليسلر الاسلامى والوحدة الوطنية

فهو موضع الثقة من الناس ، يتكلم لغتها • وليس نخبوا يحدث
الناس بما لا يفهمون مجتث الجذور ، ألفاظا جوفاء كقرع الطبول •

٢ - الاستنباط أم الاستقراء ؟ ونقطة الخلاف الثانية تتعلق
بالمنهج • اذ يستعمل الفريق الاسلامى ما يمكن تسميته بالمنهج
النازل • وهو المنهج الذى يبدأ من النص الى الواقعة • وهو ما عرف
بطريقة « قال الله » و « قال الرسول » • فالنص حجة للاقتناع ،
وحكم للتنفيذ • ولكن عيوب هذا المنهج هو أنه يبدأ من خارج الواقع
أى لا يتعرض لمشكلة واقعية تحدث فى حياتنا • كما أنه يعتمد على
السلطة ، سلطة الوحي ، وليس على العقل • وفى غياب العقل يسود
الانفعال • كما أن هذا المنهج كثيرا ما يسئ تفسير النص ، ويخرجه
عن سياقه • كما أن اختيار النص يقوم على ما يريد المحاور اثباته ،
والمحاور الآخر يجد أيضا نصا فى صفه ، يفسره لصالحه ، ويخرجه
أيضا عن سياقه • وينتهى الامر الى معركة بين النصوص وبخلاف
فى التفسيرات ، ويصبح واقعنا فيه قولان ! لذلك جعل القدماء كل
الحجج العقلية ظنية ، وأن كل النصوص مهما تضافرت على شئ فانها
تظل ظنية ، ولا ترتقى الى مرتبة اليقين • فاليقين لا يحدث الا بالعقل •

أما المنهج الثانى الذى يستعمله الفريق المتهم فهو ما يمكن
تسميته بالمنهج الصاعد • وهو المنهج الذى يبدأ من الواقع وبالمصلحة
العامة ثم يختار النصوص طبقا لها أو لا يشير الى النصوص بتاتا لما
كانت المصلحة العامة هى أساس النص • وقد حدد القدماء مقاصد
الشريعة الكلية بأنها تقوم على المحافظة على الدين ، والحياة ، والعقل ،
والعرض ، والمال • ولما كنا فى كل يوم نعانى من قضايا مصيرية ثلاثة :

الاحتلال ، والتخلف ، ولامبالاة الجماهير • فان الفريق الثانى يتحدث باستمرار عن تحرير الارض ، وعن القضاء على مظاهر التخلف مثل الفقر فيعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات ، والجهل فيعمل على محو الامية ، والمرضى فيدعو الى التأمين الصحى • كما يحاول القضاء على سلبية الجماهير وذلك بتبنى مصالحها الاساسية ، والدفاع عنها حتى تعود الى الجماهير ثقتها المفقودة فى العمل السياسى وجدواه • وقد حاول القدماء الجمع بين الحجة العقلية والحجة العقلية • ولكننا نحن مازلنا نتصارخ ونختلف ، كل فريق يأخذ بقسم ، ويعارض الفريق الآخر •

والخلاف حول المنهج خلاف طبيعى • اذ يتحمس الفريق الاول للنص ، ويتحمس الفريق الثانى للواقع • وقد وقع ذلك أيضا بين الصحابة عندما كان أبو بكر يتحمس للنص ، وعمر يتحمس للواقع • وكان الرسول يدعو أبا بكر للنزول قليلا ، وكان يدعو عمر للصعود قليلا • فائدة النص الالتصاق بالجماهير ، وجذب انتباهها ، وشحذ هممها ، والوصول الى قلبها ، واستلهاهم تراثها • وفائدة الواقع مخاطبة الخاصة بلغة الاحصاء ، وتوجيه العلماء نحو التحليلات الكمية • وسبر العلل وتقسييمها على ما يقول الفقهاء ، وضبط النصوص المتشابهة وتأويلها طبقا لاحتياجات الواقع هو الوسيلة للتوحيد بين المنهجين كما فعل الاصوليون القدماء فى القياس الشرعى استنباط العلة من الأصل وهو النص ، واستقراء نفسن العلة من الفرع وهو الواقع حتى يمكن تحديد حكم الأصل على الفرع • وقديما حاول الفارابى ذلك بين الفلاسفة فى « الجمع بين رأى الحكيمين افلاطون الالهى

وأرسطو طاليس الحكيم « • وهذا هو روح الشافعية الذى يجمع بين أصل الحنفية وواقع المالكية •

٣ — الله أم الانسان ؟ ويحدث خلاف آخر حول الغاية • اذ يصر الفريق الاول على الدفاع عن الاسلام • ويتصور أن الله هو الهدف الاسمى من هذا الدفاع • فيدافع عن حقوق الله ، وعن شريعة الله ، وعن عقيدة الله ، وعن وجود الله ، وعن صفات الله ، وكأن الله فى حاجة الى من يدافع عنه ، وكأنه الله لم يذكر عن نفسه « ان الله غنى عن العالمين » • فيضحى بالانسان وبالواقع كله من أجل الدفاع عن الله فى حين أن الله لا يحتاج الى دفاع ، بل الانسان هو الذى فى حاجة الى دفاع ، وواقعنا هو الذى فى حاجة الى رعاية ، وأمتنا هى التى فى حاجة الى حماية ، وأرضنا هى التى فى حاجة الى نضال • وكثيرا ما يتم الدفاع عن الله بمزايدة فى الايمان • يظن المدافع أنها تعطيه تفوقا على الآخر منذ البداية • وكثيرا ما تخفى اما ضعفا فى الايمان أو نقصا فى العلم أو أخذا بأسهل طرق الحديث • ما أسهل الدفاع عن الله الذى يؤمن به كه الناس ، وما أسهل الحديث فى البديهيات التى لا يعارضها أحد • ونحن نعلم أن الله لم يجعل نفسه موضوعا للحديث أو للدفاع بل تحدث الى الانسان وجعله موضوع حديثه فى الوحي الذى أرسله على لسان الانبياء • فكيف يأتى الفريق الاول ، ويقلب مقاصد الله ، ويغير لتجاه الوحي ، ويتأخذ الله موضوعا لحديثه بالدفاع عنه مع أن الله لم يأخذ نفسه موضوعا للحديث بالدفاع عن نفسه ؟ بل ان حديث الله عن نفسه فى الوحي كان من أجل تعريف الانسان به ، وتحرير وجدانه ، واعطائه بعد الشمول ، وكشفه له وجود القيم ، وتمثل المبادئ •

أما الفريق الثانى فلهه يبدأ خلافا لذلك بحديثه عن الانسان ، وعن واقع الانسان ، ويحل الموقف الانسانى فى كل أبعاده الفردية والاجتماعية ، النفسية والجسمية ، السياسية والاقتصادية ، دون مزايده فى الايمان . فمن له ايمان لا يزايد على ايمان الآخرين ، دون احساس بالنقص . من يعيش فى الواقع وليس خارجا عنه ، ومن يعلم قدراته وامكانياته ، ومن يقوم بواجبه الوطنى لا يشعر بنقص ازاء الآخرين ، بل يكون موضع ثقة من نفسه ومن مجتمعه على السواء . والانسان لدينا هو الذى فى حاجة الى دفاع . فهو المطحون فى أنظمتنا الوضعية ، وهو المقهور فى نظمنا السياسية ، وهو المستغل فى أوضاعنا الاقتصادية . واقعنا هو الذى فى حاجة الى دفاع . فالارض محتلة ، والموارد الطبيعية فى حاجة الى استثمار ، والمجتمع فى حاجة الى تنمية . وبالتالي يكون منهج الفريق الثانى أقرب الى منهج الوحي الذى هو أساسا دفاع عن الانسان . فلو أعاد الفريق الاول صياغة منهجه لالتقى بالفريق الثانى ، ولتحققت وحدة المنهج فى ثقافتنا الوطنية بدل هذه الثنائية بين الجامعة الازهرية والجامعة الوطنية ، وبديل هذا الفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، بين علوم الغايات وعلوم الوسائل . وبالتالي يبطل اتهام الفريق الاول بالكهنوتية كما يبطل اتهام الفريق الثانى بالعلمانية . فلا كهنوتية ولا علمانية فى الاسلام . لا يمكن الحديث عن الله بدون الانسان ، كما أن الحديث عن الانسان هو فى حد ذاته حديث عن الوحي وهو كلام الله .

٤ — الصورة أم المضمون ؟ وقد يكون الخلاف حول نظرية التفسير . اذ يفسر الفريق الاول النصوص الدينية تفسيراً صورياً

خالصا وكان الدين موضوع مستقل بذاته خارج الزمان والمكان • وبالتالي تكثر الاحاديث الدينية ، وتزدهر المجلات الایمانية ، ويتبارى الشراح والخطباء في فهم الدين ، يظهر كل منهم براعته في الحديث ، وقدراته في اللغة ، وحفظه للقرآن ، ووعيه بالتاريخ ، ودرايته بالمسيرة • ولكن لا توجد اشارة واحدة الى مضمون معاصر أو الى قضية من القضايا المصرية التي تواجهها البلاد ، وكان هذه القضايا اقل بكثير مما يثيره الشيخ لمفضل •

أما الفريق الثاني فإنه يتعامل مع المضمون دون الصورة ، ويعطى تفضيلات للواقع ، واحصاء لمشاكله ، ورصداً لحلوله ، معتمداً في ذلك على الاحصاء ، وهو علم الواقع • فالواقع مضمون الدين • ويكون الخلاف بين هذا الفريق هو في مدى التزام كل منهم بالواقع ومدى دفاعه عن الطبقات الدنيا في مواجهة الطبقة العليا •

هناك اذن خلاف بين الفريقين • وبلغت الاصوليين نقول : اذا كان القیاس الاسلامی يقوم على ركائز أربعة : الاصل ، والفرع ، والعلة ، والحكم ، فان الفريق الاول يمتكث مع الاصل أي النصوص الدينية التي حوت كل الاحكام . وعليها في حين أن الفريق الثاني يبرز الفرع ، ويبحث عن العلة المؤثرة أو المناسبة أو الملائمة • فالتفسير الصوري لن يغير شيئاً لانه لا يتحدث عن واقع معين بل يظل يشرح النص ، ويجعل النص صورة ومضمونا في آن واحد • أما ابراز المضمون وفهمه فهو الذي يعطى النص مادته وواقعه ومناطه • وبالتالي كان التفسير بالمضمون هو وسيلة تحقيق وحدتنا الوطنية • فكل نص لا يهدف الى معالجة مشكلة واقتراح حل لها يكون تفسيراً صورياً خالصاً •

وكل ابراز لمضمون دون ربطه بالصورة الثقافية أو القالب النظرى الشعبى يكون دعوة للعلم فى مجتمع مازال يرى فى التراث علمه وفكره .
فالشعارات الدينية وحدها مثل « الله أكبر ، ولله الحمد » ، « الله أكبر ، والعزة لله » ، « لا حكم الا لله » ، « قرآنية اسلامية » صورة بلا مضمون ، يطلقها الفريق الاول دون أن يعطيها مضمونا من واقع المسلمين . « الله أكبر ، ولله الحمد » تعنى لبلد محتل تحرير الارض ، و « الله أكبر ، والعزة لله » تعنى لبلد متخلف التنمية والتقدم ، و « لا حكم الا لله » تعنى لبلد يسوده حكم الفرد ، الحكم الديمقراطى ونظام الشورى ، و « قرآنية اسلامية » تعنى لبلد مشكلته وجود فائض المال فى أيدي الاغنياء وسط أغلبية فقيرة كادحة ، تعنى مساواة اجتماعية ، وعدالة فى توزيع الدخول . فاذا ما ركز الفريق الاول على الشعار ، واذا ما ركز الفريق الثانى على المضمون فإن تفسير الشعار بالمضمون هو الذى يحقق وحدتنا الوطنية .

• — الاطلاق أم التقييد ؟ وهناك اختلاف آخر من حيث الفهم .
فالفريق الاول يفهم الاسلام خارج الزمان والمكان . وفى نفس الوقت يوحد بين فهم معنى للاسلام وهو الاسلام التاريخى كما ورثناه من أهل السنة وبين الاسلام العام . وبالتالي يرتكب خطأين . فالاسلام ليس دعوة خارج الزمان والمكان بل دعوة فى زمان معين بعد اليهودية والمسيحية فى أول القرن السابع الميلادى فى الجزيرة العربية حيث تتناحر القبائل وبين امبراطوريتى الفرس والروم المتداعيتين واللتين أنهكتهما الحروب ، تهدف الى تحرير الشعور الانسانى . وبالتالي ما كان يمكن للاسلام أن يظهر بدل اليهودية فى وقتها أو بدل المسيحية فى زمانها . ووجود الناسخ والمنسوخ هو اثبات آخر لعامل الزمان

والتطور • هذا هو الفرق بين الوحي والرياضيات • فالوحي مبادئ عامة لكنها تظهر في الزمان في حين أن المبادئ الرياضية صسورية خالصة لا تحتاج الى زمان • والخطأ الثاني هو التوحيد بين هذا الاسلام العام وبين الاسلام التاريخي الذي ورثناه من أهل السنة والذي تمت صياغة عقائده وشرائعه على يد الاشاعرة • فظهر التركيز في العقائد على الالهيات نظرا لان المعركة قديما كانت في الالهيات • فقد ظهر الاسلام في عصر ازدهرت فيه الملك والنطل والفرق الدينية القديمة • فكان لابد للاسلام أن يدخل معركة العقائد • وقد دخلوا بالفعل ، وانتصر فيها باعلان التوحيد الصافي الخالص الذي لا تشوبه شائبة من تجسيم أو تشبيه • ولم تكن هناك حاجة الى تأسيس « لاهوت الارض » فقد كانت الامة الاسلامية منتصرة ، وكانت الجيوش الاسلامية تجوب البلاد شرقا وغربا • ولم تكن هناك حاجة الى تصور « لاهوت التنمية » أو « اللاهوت السياسي » لان النظام الاجتماعي السائد كان على أعلى درجة من الترشييد للحياة الاقتصادية • وكانت الجماهير غازية في سبيل الله ، ليست بحاجة الى تأسيس حزب لها • ولم تكن هناك حاجة الى وضع « لاهوت الثورة » لان المسلمين كانوا ثوارا بالفعل ، ولا يؤسس الانسان الا ما يحتاجه ، ولا يفكر الا فيما يطلبه •

أما الفرق الآخر فانه يركز على ضرورة صياغة دعوة لزمان معين ومكان معين • فهو يريد نظاما لمصر تحل فيه قضايانا المصرية : الاحتلال ، والتخلف ، وسلبية الجماهير • يريد حل اشكال جيلنا • وبالتالي ظهرت نزعته التاريخية ، وذكر التطور والتقدم ودور الاجيال ، وحصص المشاكل ، وقدم الحلول • لا يعنى ذلك شيوعية أو الحادا أو

مادية ، ولا يعنى انكار الاسلام العام ولكنه يرتبط بالواقع . ويريد تحديد مهمة الجيل الحاضر ، كما يحدد دور الاسلام التاريخى فى المرحلة الحاضرة ، وكيفية معالجته لقضايا العصر الاساسية ، وتميزه عن أيديولوجياته ، وقدرته على صياغة قضاياها وأيدولوجيته دون أن يأخذ موقف الدفاع عن الذات أو الهجوم على الآخرين . فما يتركه الفريق الاول على مستوى المبدأ يحققه الفريق الثانى على مستوى الواقع . وما يتركه الفريق الثانى على مستوى الواقع يحققه الفريق الاول على مستوى المبدأ .

ان ما يهمنا الآن هو قضايا عدم الانحياز ، والتحرر ، والتنمية ، والعدالة الاجتماعية ، وتذويب الفوارق بين الطبقات . ليس المهم أن تبدأ النظريات السياسية ولا يكون الاسلام الأ تابعاً ومقارناً ومكتشفاً لذاته بل أن يكون بادئاً وواضعا ومؤسساً . لقد ظل الفكر الدينى متهما دائماً بأنه يتسلق باستمرار على أكتاف الآخرين . تتم الوحدة الوطنية اذن اذا ما حصر الفريقان مشاكل العصر فى الزمان والمكان ، وقدموا الحلول ، دون الاكتفاء بالاعلان عن المبادئ أو تسجيل المواقف .

٦ — النظر أم العمل ؟ ويبدو الخلاف بين الفريقين فى أن الاول لا يميز بين العقيدة والشريعة ، ويجعل الاختلاف فى العقائد أى فى النظريات أساس الاختلاف فى العمل . وبالتالي حدثت الاختلافات على المستوى النظرى وتركنا واقعنا كما هو بمشاكله وبأزماته لتتناقض فى المادية والاحاد ، والعلم والإيمان ، والاشتراكية والرأسمالية ، ونتكلم عن النظريات ونختلف فيها والاحتلال قائم ، والتخلف سائد ،

والجماهير سلبية • وغالبا ما تكون هذه النظريات مشوهة في الثقافة الشعبية من خلال أجهزة الاعلام تحت سيطرة نظم الحكم ، يساء فهمها عمدا أو عن غير عمد • تقوم على الافكار المشائعة التي تروجها النظريات المضادة • فنقمع في حبال الاستعمار الثقافي ، والتشويه الفكرى المقصود • في حين يركز الفريق الثانى على أهمية العمل وعلى احتمال اختلاف الاطر النظرية مع وحدة العمل حتى عرف عنه أنه تيار عمل ، يؤثر العمل على النظر ، وأنه حركى نشط ملتزم بقضايا الجماهير • فإذا كان النظر يفرق فان العمل يوحد • وإذا كان الفريق الاول قد خلط بين العقيدة والشرعية فان الفريق الثانى قد فصل بينهما • ومع ذلك نتحقق وحدتنا الوطنية على وحدة العمل واختلاف النظر • وقد عرض لذلك فقهاؤنا القداماء عندما سلموا بوجود اجتهادات كثيرة حول عمل واحد • فوحدة العمل يقابلها تعدد النظر • مقاومة الاحتلال لا خلاف عليها مهما تعددت النظريات • وتحقيق العدالة الاجتماعية لا خلاف عليه مهما تباينت النظريات • يتطلب واقعا وحدة عمل أكثر مما يتطلب خلافا حول نظريات تحقق وحدتنا الوطنية إذا أمكن صياغة برنامج عمل وطنى موحد تتفق عليه كل التيارات الاساسية في ثقافتنا الوطنية •

٧ — الكل أم الجزء ؟ ويبدو الخلاف بين الجناحين الرئيسيين في حياتنا القومية في التطبيق ، وأسلوب العمل ، وطريقة الممارسة • فبينما يريد الفريق الاول تطبيق الكل دون الجزء فانه يبدأ بادانة كل ما هو موجود مطالبا بهدمه حتى يعيد البناء كله من الالف الى الياء • منطلقه هو الكل أو لا شيء ، وقسمة العالم الى عالم الكفر

وعالم الايمان ، وقسمة الديار الى دار الحرب ودار الاسلام حتى
لقب ائهم هذا الاتجاه بالعداء للواقع ، والعدوان على الناس ،
والخروج على الامة ، وممارسة أساليب العنف ، وتدمير الانقلابات ،
والقيام بالاغتيالات السياسية . ينشأ هذا الاتجاه من بناء نفسى
لجماعة محاصرة ، لا تعمل بطريقة طبيعية ، يتربى لديها العداء لكل
ما هو موجود . فى حين أن الوحي قد أخذ بأسلوب التدرج والمراحل ،
وتطوير الواقع شيئاً فشيئاً سواء على مستوى تطور الوحي ككل من
نبوة الى نبوة أو على مستوى تطور التشريع الاسلامى من منسوخ
الى فاسخ . فقد ساهمت اليهودية فى تقدم الانسانية عن طريق
تعود الوعى الانسانى على طاعة القانون ضد العصيان . وساهمت
المسيحية فى تقدم الانسانية بتعميق البعد الروحى للانسان ضد صورية
القانون اليهودى ويطش الرومان . ثم أتى الاسلام من أجل أن
يتحقق على مدى ثلاث وعشرين عاما بداية بتربية الرجال ، وتوسيطا
ببناء الحزب ، ونهاية بإقامة الدولة .

أما الفريق الثانى فإنه نظرا لاهساسه بالتاريخ فإنه يفكر مرحليا ،
ويعمل على تحقيق أهدافه جزئيا . وبالتالي فهو صديق الواقع ، وأليف
الناس . يفرح بتحقيق جزء ، ويحزن لما تبقى ، لا أن يعبس دائما
لان الكل لم يتحقق بعد . لذلك أمكن للفريق الثانى الحوار مع المناهج
الاخرى ، والتعاون معها على تحقيق الاهداف المرحلية فى حين تصليب
الفريق الاول ، وكفر كل الفرق الاخرى التى لا تشارك معه فى تحقيق
الكل . فمحاولة تحقيق الكل أو لا شئ مضيعة للوقت ، وضرب
للعمر ، وهدم لما هو موجود ، وعدم إعطاء البديل واما الانعزال عن
الواقع ، وتكوين جماعات التكفير والهجرة . فى حين أن التحقيق

المرحلى هو الموقف البناء • لم يأت الإسلام هادما لليهودية أو المسيحية أو ناقما على كل شيء في الجزيرة العربية ، بل أتى مصلحا ومنفرا ، مثبتا ومنافيا • فبين المستكين والشهيد هناك المصلح الذي لا يفسد في الأرض • ورسالة الإسلام رسالة الإصلاح • وهنا يمكن لوحدتنا الوطنية أن تتحقق •

٨ - الفرد أم الجماعة ؟ كما يختلف الفريقان في منظور التطبيق ومدى ضيقه أو اتساعه • يتصور الفريق الأول أن تطبيق الإسلام يأتى أولا بتطبيق الشعائر ثم تقليصا في قوانين الأحوال الشخصية والاحكام الفردية أو ما يسمى بمبادئ الاخلاق الاسلامية • وبالتالي يظهر النقاب كحد فيصل بين السلوك الاسلامى والسلوك غير الاسلامى • وكى تحمى الدولة نفسها من خطر هذا الفريق ، وتزايد عليه في الايمان ، تكثر من بناء المساجد ، وتنشط البرامج الدينية في أجهزة الاعلام ، وكلها تدعو الى الفضيلة ، والاخلاق ، وتنمى الفساد والانحلال • وغالبا ما تتركز الاخلاق في علاقة الرجل بالمرأة بل وفي المرأة وحدها • فالزيلة غريها ، والفضيلة في غطاؤها • وبالتالي يقوم التطبيق كله على تصور جنسى للعالم ، تعبيرا عن الكبت الذى يتحول الى اشباع بمجرد الحديث عنه والتفكير فيه حتى ولو بطريق الرفض وبأحكام التحريم • ويصاحب ذلك تحريم الخمر والقمار والاختلاط • وهكذا يركز الفريق الاول همه كله في موضوع الجنس بوجه خاص ، وفى المحرمات بوجه عام • وبالتالي يظهر الدين على أنه في جانب والواقع الانسانى في جانب آخر ، وأن الدين أتى لمقاومته وليس للتعبير عنه ، وكأن الحياة الخلقية لا تتحقق الا بهذا الصراع الداخلى بين الخير والشر أى بين الدين والفرائض ، وهو حينه العاجز المحروم

الذى لا يرى أبعد من أنفه ، ويحقق اشباعه بالوهم والتمنى • الاسلام
نظام كلى اجتماعى أساسا يهدف الى تكوين مواطن ، وتأسس دولة •
فهو أوسع رحابا وأفقا من تركيزه على الجنس والاخلاق الفردية •

أما الفريق الثانى فانه يكسر هذا النطلق ، ويفك هذا الحصار ،
ويخرج من نطاق الاخلاق الجنسية الضيقة الى ميدان الاجتماع والسياسة
الرحب • يتحدث عن المرأة العاملة المفتحة ، وليس عن سفور المرأة
العارية • يتحدث عن الانسان من حيث هو انسان بصرفه ، القظر عن
تصنيفه الجنسى الى ذكر أو أنثى • كما يتحدث عن الميول والرغبات
والغرائز باعتبارها جزءا من طبيعته الانسان خارج نطاق الحلال
والحرام ، مثل الشعر والفن والادب والجمال • وإذا أراد التغيير
فانه يعتبر قانون الاحوال الشخصية جزءا من قانون عام آخر وهو
النظام الاجتماعى السائد ، وعلاقة الانسان خارج الاسرة في المجتمع
العام وليس داخل الاسرة في المجتمع الخاص • وإذا أراد أن يفسر
الظواهر فانه لا يلجأ الى التفسير الفردي المخلقي بل يلجأ الى التفسير
الاجتماعى السيلسى •

تتحقق وحدتنا الوطنية اذن اذا ما ركزنا الجهد على تغيير
أوضاعنا الاجتماعية • فالاخلاق ما هي الا سلوك اجتماعى • وقد
طغت على تفسيرنا للنصوص الدينية النظرة الفردية كما نفعل في آية
« ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » مع أن آيات
أخرى تبدا بالواقع وتثنى بالنفس مثل « وفي الأرض آيات للمؤمنين ،
وفي أنفسكم أفلا تبصرون » • ان تغيير الافراد ضروري في البداية
من أجل بناء الكوادر السياسية والطليعية الواعية • ولكن تغيير

الأوضاع الاجتماعية ضرورى فى النهاية فى مرحلة تأسيس المجتمع وبناء الدولة • الافراد طبيون فى مجتمعنا ولكن ما ينقصهم هو النظام الاجتماعى الذى يعملون فيه •

٩- الواجبات أم الحقوق ؟ ويبدو الخلاف أيضا بين الفريقين فى أولويات التطبيق • اذ يركز الفريق الاول على أهمية الحدود والعقوبات ، وأن الانسان مستهدف ، معاقب ، مجازى ، يقف الله والسلطان له بالمرصاد ، بقطع اليد ، وبالرجم ، وبالجلد ، وبالتغريب • فيظل العقاب سببا يطارد الانسان أينما حل ، وكان الدين لم ينزل رحمة للعالمين ، وكان الله ليس أرحم بعبده من الام بولدها • فى حين أن التشريعة قد وضعت الحدود بعد الحقوق وليس قبلها • يأخذ الانسان أولا حقه فى العمل والكسب ، فى المأكل والمشرب ، فى اللبس والسكن ، فى الرعاية والمعاية ، فى التعبير والمشاركة قبل أن تطبق عليه الحدود • لا توضع العربة أمام الحصان • قبل أن يطالب الانسان بواجباته علينا أن نعطينه حقوقه • وقبل أن تطبق الحدود والعقوبات على المحرمات علينا أولا التمتع بالمباحات ، وبيان أوجه النفع التى تعود على الانسان من القانون ، وليس وجه العقوبة فيه • العقوبة وسيلة لا غاية • وكثيرا ما تتحقق الغايات بوسائل أخرى • تتوقف الحدود ولا تتوقف الحقوق •

أما الفريق الآخر فيركز على حقوق الانسان ونضاله فى سبيلها قبل تطبيق الحدود عليه ، وعلى أن القانون تعبير عن مصالح الناس وبالتالي فلا يعصاه الانسان اذا كان معبرا عن مصلحته • وكيف نطالب بتطبيق الحدود فى مجتمع لم يخصل الانسان فيه على حقوقه ؟ فليكن

اكل انسان عمله وقوت يومه ثم بعد ذلك نفكر في حد السارق •
وليقيم المجتمع على ترسيخ الفضيلة ، واشراك الجماهير في تحقيق
المشروع الوطني ، وترك الاشارة بيده والتلويح بالعقاب باليد الاخرى •
فرحابة الافق ، وسعد الصدر ، واحترام الانسان هو الموقف الطبيعي
وليس ضيق الافق ، والحق ، واحتقار الانسان ، والتمتع بتعذيب
الآخرين ، وصادية دعاة تطبيق الحدود بلا شروط تتوافر أولا •

تتحقق الوحدة الوطنية اذن اذا ما اعطينا الانسان حقوقه أولا ثم
طالبناه بواجباته ثانيا • وقد يطول موضوع الحقوق ، ولا نحتاج على
الاطلاق لتطبيق الحدود التي كانت تهدف الى مجرد الردع • فكلما
تحطمت قوة الردع كان المجتمع اقرب الى العدالة والاستبصار • ولم
التخويف ؟ الافضل ان يأتى الاسلام محمولا على الاعناق وتحت الحاح
الجماهير وطلبها بعد ان سمعت من الايديولوجيات العلمانية للتحديث
بالطريق الديمقراطي الحر لتحقيق مصالحهم ، وتلبية حاجاتهم ، وقضاء
مطالبهم وليس لقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف • وصلبهم على جذوع
النخل وكأنهم قطاع طرق •

١٠ — التعصب أم التسامح ؟ وقد يكون الخلاف أخيرا في روح كل
فريق • فالفريق الاول يؤثر المنطق على على المنفتح ، والتعصب دون
التسامح ، والفرور بعيدا عن التواضع • هو منغلقة لانه يشعر بألمه
مكتمل الذات ، لا يحتاج الى الآخرين • احتوى كل شيء ، وان ما لديه
هو الحق ، وليس لدى الآخرين الا الباطل • ينطلق على نفسه ، مكتفيا
بذاته حتى يفسر ويتحجر ويتصلب ، فيتعصب ولا يتسامح ، ويضيق
خلقه ، ويحرق ويفض ، ويختد ويتشنج • ولماذا لا تأخذ الحمية في

الدين ، والغيرة على الله ؟ وهو في هذا كله يركبه الغرور . فهو فارس الله الاوحد في الميدان . وهو القيم على هذا الدين ، وهو الاقرب الى الله . وبالتالي ينفر الفريق الاول الناس منه مع أنه في الوحى « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » وأيضا « أشداء على الكفار ، رحماء بينهم » .

أما الفريق الثانى فإنه يؤثر المفتوح على المنغلق ، والتسامح دون التعصب ، والتواضع بعيدا عن الغرور . فهو لا يخشى الآخرين بل يعتبر تجربته تراكما لتجارب التاريخ وجزءا من تاريخ البشرية العام . يستفيد من التجربة ، ويكيف نفسه طبقا للواقع ، ولا يفرق بين مجتمع ومجتمع أو حضارة وحضارة أو تراث وتراث . يقبل الحوار والمناقشة ، ويقبل المراجعة والنقد ، لا يفرض وصاية على أحد ، ولا يعطى لنفسه دورا في التاريخ السابق عليه واللاحق له . فلكل جيل رسالة . وتكون الجماهير وحرية الشعوب هي وحدها الباقية على مر التاريخ . وتكون هذه الحركة ذاتها هي هذا التيار المستمر الذى تساهم فيه كل تجربة تاريخية بنصيب . على هذا النحو تتحقق وحدتنا الوطنية .

وفي النهاية قد يقال ان هذا التصوير للفريقين يتضمن انحيازا لفريق دون آخر ، للفريق الثانى دون الاول ، واننى قمت برسم صورة « كاريكاتيرية » للفريق الاول أقرب الى السخرية منها الى الحقيقة واننى رسمت صورة « وردية » للفريق الثانى جعلته أقرب الى المثل الاعلى ، واننى أصدر حكما باطنيا على الاول بأنه شر وعلى الثانى بأنه خير ، وبأن الاول على خطأ والثانى على صواب ، وأن الحوار عندى يعنى أن ينتازل الفريق الاول عن موقفه ليلحق بالثانى ، وأن التنوع في كل فريق

ووجود أجنحة فيه تجعل هذا التقابل بين نموذجين كليين غير علمي وغير صحيح ، فهناك يسار اسلامي منفتح ، وهناك يمين تقدمي مغلق ، هناك اسلامي جديد ، وتقدمي قديم ، هناك اسلامي استقرائي ، وتقدمي استنباطي ، واسلامي يدافع عن الانسان ، وتقدمي يدافع عن الحزب ، واسلامي ذو مضمون ، وتقدمي صوري ، واسلامي متعين الزمان والمكان وتقدمي مطلق طوباوي ، واسلامي عملي وتقدمي خيالي ، واسلامي فقيه يرعى مصالح الناس وتقدمي راديكالي يقع في جدل الكل أو لا شيء ، واسلامي جماعي وتقدمي أناني ، واسلامي يرعى الحقوق وتقدمي يلتزم بمقوبات الحزب ، واسلامي متسامح وتقدمي متشنج ، وأن الحركة الاسلامية متطورة في التاريخ بدايتها المنفتحة المجددة الانسانية غير نهايتها المنغلقة السلفية التي تركز على الحاكمية ، ويكفي في ذلك تطور سيد قطب من النوع الاول الى النوع الثاني ، وأننى ضخمت عيوب الفريق الاول وصغرت مزاياه وأننى على العكس ضخمت مزايا الفريق الثاني وقللت عيوبه ، وأننى على هذا النحو أعير بمعياريين ، وأقيس بمقياسين مما يناقأ أصول العدل ونزاهة القضاء • وعلى الرغم من قوة هذه الاعتراضات وامكانية الرد عليها بل واجراء بعض التعديلات عليها توخيا لمزيد من الدقة في عرض كل من الموقفين الا أن الغاية من هذا التعميم هو اثارة الازدهان ودعوة كل فريق للرد والاعتراض على صورته المرسومة حتى يحاول تصحيحها أولا ثم رسم صورة للآخر ثانيا • فرؤية النفس ورؤية الآخر بداية لاجراء الحوار •

ان الغاية من رسم هذه الصورة العامة لكل من الفريقين على الرغم من عدم دقتها هو الدعوة الى اجراء حوار حول الوحدة الوطنية •
م ٧ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

وأرجو أن يكون لهذا الحوار صدى فى ثقافتنا القومية ، وأن يدخل فيه كتاب مجلة « الدعوة » ومفكروها بعد أن يبدأ كتاب « روز اليوسف » •
وقد يتحول الاخوة الاعداء فى النهاية الى أخوة أصدقاء ، ونكون بذلك قد أرسينا قواعد الوحدة الوطنية • فلا يوجد حوار بين طرفين الا وتتم الوحدة بينهما بالرجوع الى طرف ثالث يهتمك اليه المتحاوران •
وهذا الطرف الثالث هو مصر التى منها نبداً والىها ننتهى •

ضرورة الحوار

أولا - مقدمة :

نحن أمة واحدة ، ننتسب الى وطن واحد ، ذاهنا الاستعمار ، احتل الارض ، ونهب الثروات ، واستلب الحقوق ، فخيّم التشنّت ، وافترقنا شعبا وأحزابا « كل حزب بما لديهم فرحون » . والسؤال : لماذا الفرقة ؟ وعلى أى شىء نختلف ؟ ومن الخاسر ومن الكاسب ؟ السنا كلنا خاسرين ؟

لقد كان التعدد أحد مظاهر نهضتنا الاسلامية الاولى . وكانت الفرق الاسلامية كلها ، فى الأصول أو فى الفروع ، تجتهد رأيها قبل حديث « الفرقة الناجية » وتكثير اجتهادات الامة ، وهى فرق المعارضة لحساب الفرقة الناجية وهى فرقة « الحكومة » ، فرقة السلطة القائمة . مع أنه فى أصول الفقه ، منطق الامة ومنهج فكرها ، أجمع الفقهاء على أن الحق النظرى متعدد وأن الحق العملى واحد أى أن الاجتهادات النظرية كلها ممكنة ، مادامت كلها تؤدى الى المصلحة العامة ، وأن اختلاف الاطر النظرية وارد مادامت كلها تهدف الى وضع برنامج عملى واحد للفرد وللجماعة . لذلك كان خبر الواحد ظنيا فى النظر ، يمكن أن تحدث فيه الاختلافات من حيث الصحة التاريخية وبالتالي

كتب ذلك عام ١٩٨٢ أثناء وجودنا بالمغرب مشاركة فى الحوار القومى فى مصر وفى المغرب ولكنه لم ينشر حتى الآن .

الصدق النظري ، ولكنه يقينى فى العمل به صالح الناس فيها تعم به
البلوى . لذلك أيضا كان للمخطئ أجر وللمصيب أجران ، وكانت
الاعمال بالنيات .

فلماذا إذن التخوين المتبادل ؟ ولماذا اشهار سلاح التكفير في
وجه بعضنا البعض ؟ ولماذا اتهم بعضنا بعضا بالفسق أو النفاق ؟
ولماذا افتراض سوء النية في عقل الامة وقصدها ، وأن التاريخ ما
هو الا حلقة متصلة من المؤامرات التى دبرها ذوو السوء ؟ فمن منا
يبنى بالاسلام أو بالمسلمين شرا ؟ اليس الاسلام تراثنا وروحنا ،
ماضيها وحاضرنا ، تاريخنا ومستقبلنا ؟ ألم يشكل الاسلام حياتنا ،
وكان وراء كل روافدنا الفكرية بالرغم من تباينها ؟ ولماذا لا يفترض
كل منا حسن النية في الآخر « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى
الله بقلب سليم » (٢٦ : ٨٩) ؟

قيم الخلاف ، والمخاطر واحدة ، تهدد الجميع ، لا فرق بين
حركة اسلامية محافظة ، وحركة علمانية ثورية ؟ وهل فرق الغزو
الصهيونى للبنان بين اسلاميين وعلمانيين ، بين سنة وشيعة ، بين سلفيين
وثوريين ؟ ألم يعارض كلاهما التسليم بالصهيونية والاعتراف بها
والتفاوض معها ؟ ألم يصاحب ممثلوا الحركتين بعضهم بعضا في
السجون والمعتقلات ، وعانوا معا غياهب الجب ونوم الحصر ؟ ألم
تختلط دماهما معا على أرض فلسطين ؟ ألم نثن الحركتان معا من سوء
توزيع الثروة ، وتعمل كل منها على توزيعها بما يحقق مزيدا من العدالة
الاجتماعية والمساواة ؟ ألا يبنى كل فريق وحدة الامة بشكل من
الاشكال ، وحدة عربية ، وحدة اسلامية ، وحدة للمضطهدين في كل
مكان ؟ ألا يطالب كلاهما بوحدة الامة واستقلالها عن الشرق والغرب ،

حفاظا على هويتها ورفضاً للدخول في سياسة الاحلاف ومناطق النفوذ ؟
ألم يكن الشهيد « سيد قطب » محورا للحياة الوطنية ، يجتمع فيه
التياران المتخاصمان ، يكتب عن « العدالة الاجتماعية في الاسلام »
ويتحدث عن البطون الجائعة في « معركة الاسلام والرأسمالية » ،
ويؤسس حركة السلام العالمى في « السلام العالمى والاسلام » ؟
وما هو العالم الافريقى الاسيوى ؟ أليس هو العالم الاسلامى ؟
وما هى شعوب العالم الثالث أو دول عدم الانحياز ؟ أليست هى
الشعوب والدول الاسلامية ؟ لقد اختلفت الاسماء والمسميات واحدة .
مما يدل على أن الخصام بين الاخوة الاعداء انما فى بعض حالاته قد
يكون بسبب اللغة والمفاهيم أكثر منه بسبب التصورات والاشياء
ذاتها . انه لا يجوز خصام الاخ ل اخيه أكثر من ثلاث ليال . وها
نحن جيل بأكمله يخاصم بعضنا بعضا ، ويعتبر كل منا الآخر عدوه
اللدود ، ويقف له بالمرصاد ، ويجرحه ، ويتربص به ، ويرفض أى
محاولة للاقتراب منه ، ولا يغفر له هفواته أو خطيئاه . لا يرى كل
منا من الآخر الا سلبياته وعيوبه وكأنه هو الكامل الاوحد الخالى من
كل العيوب « ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ! » .

فلنرجب الحوار هذه المرة بدل التكفير والملاعنة والتخويف والشك
وسوء الظن ، فلنجرّب الحوار البهادىء الموضوعى الرصين . فلربما ،
على أيدينا ، تندمل جراح الامة ، وتعود اليها وحدتها . وهل مازالت
نار الفتنة الاولى فى قلوبنا لم تهبط بعد ؟ ولماذا يبقى الغل فى
الصدور ؟ ولماذا لا نتمثل المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ؟ ألا يعبد
كلنا الها واحدا ؟ ألا يقرأ كل منا « وان هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا
ربكم فاعبدون » (٢٣ : ٥٢) ؟ ألا يتلو كل منا « والهنأ والهكم

واحد ونحن له مسلمون » (٢٩ : ٤٦) ؟ انه ليس عجا أن يتوحد قصد الامة ، وتوحد فرقها ، وانه لا يحرك الوحدة الا غير المسلم الذي يقول « أجعل الآلهة الها واحدا ، ان هذا لشيء عجاب ! » (٣٨ : ٥) • وأيها أفضل ؟ أن نتفرق شيئا وأحزابا تدعى الاعداء علينا ، هذا اليوم ، وذلك الغد ، أم نسعى الى وحدة الامة بادئين بوحدة القصد والغاية ؟ « أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » (١٢ : ٣٩) •

اننا لا نبغي من الحوار الرد على أحد ، فالرد على الآخر هو أسوء أنواع الحوار • فمن خلال الرد يضيع الموضوع ، وتزداد الانفعالات ، وتتشخص المواقف ، وتتباعد الآراء ، وتضيق النفوس ، وتتبادل الاتهامات ، كل فريق يود الانتصار وهزيمة الآخر ، فقسمنا أنفسنا فريقين عدو وصديق • انما نعرض أفكارا اسلاميا بناء على متطلبات الحاضر ، وتلبية لحاجات الامة ، قد يلقي الاتفاق من الجميع ويرضى بها جناحا الامة : الحركة الاسلامية والحركة العلمانية • حتى الآن ، لم يحاور كل منا الآخر • فقد أصبح الخصام موقفا مبدئيا أو مقدمة بديهية أو مسلمة منطقية لا تخضع للنقاش • لقد حاول كل فريق أن يرسم للآخر صورة «كاريكاتورية» حتى يسهل نقده • فالحركة الاسلامية في ذهن التيار العلماني رجعية سلفية محافظة ، تتجه الى الماضي ، شكلية هامشية تعطي الاولوية للشكل على المضمون ، ترفض الدخول في تحديات العصر • والحركة التقدمية في ذهن التيار الاسلامي الحاد وكفر وعمالة وموالة للاجنبي ، وعلى أكثر تقدير نفاق وتشدق بالدين والباس التقدمية ثوب الاسلام ، والاسلام منها براء • وكلنا يعلم مدى خطأ هاتين الصورتين الحزبيتين ، وكان كل فريق يحارب عدوا.

خلقه بنفسه ، وشخصه بفكره والا فمن يقتل ؟ ومن يبارز ؟ وعلى جثة من يقف رافعا رأسه الى أعلى ، هازا بيده سيف الانتصار ؟

ولماذا يسيء الظن كل فريق بالآخر وجهاده في تاريخنا المعاصر
شاهد للعيان • فباسم الاسلام قامت الحركة الاصلاحية ، وشكلت أهم
رافد في النهضة العربية المعاصرة • وكانت « العروة الوثقى » و
« المنار » مدارس لتربية أجيال من المفكرين والادباء والسياسيين •
وكانت الحركات الاسلامية في العالم الاسلامي كله التي ناهضت
الاستعمار وعملت على استقلال الاوطان سلفية ، المهدية في السودان ،
والسنوسية في ليبيا ، وجمعية علماء الجزائر ... الخ • فالحركة
الاسلامية أحد منابع الحركة الوطنية • ومن ينكر ذلك ؟ كما أن الحركة
التقدمية العلمانية كانت أحد جذور نضالنا الوطني • فمن خلالها
قامت الحركات العمالية والتنظيمات النقابية والاتحادات الطلابية
والاحزاب الوطنية بل والثورات العربية ، بل وحكمت الليبرالية
باسمها في الجيل الماضي • وقد كانت مرادفة أحيانا للحركة الوطنية
ولتاريخنا الوطني الحديث كله • وبالرغم من غربتها الا أنها قاومت
الاستعمار ، وعلى أيديها نالت أوطاننا الاستقلال في مصر وسوريا
ولبنان والعراق وتونس والجزائر والمغرب • اذن فرصيد كل فريق
ضخم في أجيالنا الحاضرة ، مما يمنع سوء النية بأحدها أو بغى الشر
بها أو الترمد لها ، فشواهد التاريخ أقوى من جيل الافراد •

ومما لا شك فيه أن « الاخوان المسلمين » هي كبرى الحركات
الاسلامية المعاصرة ، ان لم تكن الحركة الام التي منها خرجت ، كفعل
أو كرد فعل ، كل الجماعات الاسلامية المعاصرة ، والتي مازالت تلاقى

نجاحا بين الشباب واحتراما بين المواطنين ، وتقديرا من الخصوم ،
ورغبة في قلوب الاعداء . مازالت صامدة بالرغم من قرار الحل وما
وقع لها من تعذيب واضطهاد على مدى ثلاثين عاما هو عمر الثورة
العربية في انتصاراتها وهزائنها ، ابان مدحا أو جذرها . والحركة
العلمانية تتمثل في الليبرالية والناصرية والماركسية ، لكل منها رصيده
الضخم في تاريخنا المعاصر . فقد قامت دولنا الحديثة على الليبرالية
حتى قيام الثورة العربية أي الناصرية . وكانت الماركسية جناحا
رئيسيا مثل الجناح الاسلامي ، يساهم في الحركة الوطنية قبل الثورة
العربية وبعدها بالرغم من فترات الاضطهاد والتعذيب التي مر بها
أسوة بالجناح الاسلامي . ومازالت هذه الحركات الثلاث حاضرة في
النفوس تتحدى أي تيار آخر ، تنحو نحو الوحدة مرة ، وتتعرض مرات
أخرى .

ولما كان لكل حركة مميزاتا وعيوبها ، كمالاتها وأوجه نقصها ،
فالكمال لله وحده ، كان على كل فريق أن يعي بها حتى يمكنه معرفة
مواطن قوته ، ومظاهر ضعفه ، فيزيد من الاولى ، ويتجاوز الثانية ،
فيحيل ضعفه قوة . وعلى هذا النحو تعود الى الامة وحدتها ، ويكمل
كل فريق أوجه نقصه من كمالات الآخر حتى تظهر كمالات الفريقين
مما كعنصر قوة في الامة . فقد نشأت عيوب كل فريق ردا على عيوب
الفريق الآخر . ولما كان مجموع خطاين لا يكون صوابا ، تكون مهمة
الحوار العودة الى الوحدة المفقودة بالعودة الى الاشياء ذاتها . ومن
يدري فلربما وجد كل فريق الآخر أقرب اليه من نفسه « وفي الارض
آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

ثانياً — مميزات الحركة الإسلامية وعيوبها •

(١) مميزات الحركة الإسلامية •

مما لا شك فيه أن الحركة الإسلامية المعاصرة تتمتع بمميزات عديدة جعلتها في مقدمة الحركات الفكرية والسياسية الحديثة والتي تمثل قطب جذب رئيسي في وجداننا المعاصر • وهي مميزات عديدة على رأسها :

١ — الغيرة على الاسلام ، والحماس له ، والحرص على تراث الأمة ، وشخصيتها المستقلة ، والدفاع عن هويتها ضد التغريب ، والابقاء على التواصل ، والتجانس بين الماضي والحاضر • وعلى هذا النحو تأمن الأمة من الانقطاع والردة والتغريب • وهذه ميزة الاقتداء بالسلف الصالح والالتزام بالسنة والاحساس بالاصالة ، والبداية بالانا في مقابل الآخر كرد فعل على الحركة العلمانية التي كانت ترى في الانا مرآة الآخر ، وتأخذ الآخر نمطا للتحديث فاستبدلت تقليدا بتقليد ، تقليد القدماء بتقليد المحدثين •

٢ — صياغة فكر اسلامي بسيط يقبله الجميع ، يفهمه الصغار والكبار ، يعمله المثقفون وغير المثقفين بعد اسقاط الخلافات القديمة ، واستبعاد الهوامش والحواشي والشرح ، وتخليص التراث مما علق به من نظريات قديمة ارتبطت بظروف عصرها وبيئاتها الثقافية القديمة ، فلم تعد بذى دلالة حاضرة في النفوس مثل الغيظ والصدور والعقول العشرة والافلاك والاتصال بالعقل الفعالم وعقول الافلاك ونفوسها المجردة ... الخ • قرأت حاضر الأمة في تاريخها ، ورأت واقعها في فكرها ، وعادت بسيادة الاسلام وسماحته الى فكره وعقيده

فاكتشف المسلمون الاسلام من جديد • وخرج مفكرون اسلاميون ومجتهدون مثل عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهم مازالوا يؤثرون في فكر الامة حتى الآن •

٣ — جذب المثقفين الى الاسلام ، وانتساب الحركة الطلابية في مجموعها الى الحركة الاسلامية ، وبالتالي القضاء على مخاطر التنزيم الذي اشتهر به العلمانيون المثقفون • فتوحد في المثقف الاسلام والثقافة ، واصبح المثقف مؤمنا بالاسلام عن اقتناع ، يجتهد رايه ، ويبدع في العلوم ، يقبل تحديات العصر ، ويكثر التأليف ، متجها نحو الجديد مستأنسا بالقديم ، فأصبحت الجامعات في أوائل الخمسينات بؤرة للحركة الاسلامية ومظهرا لها • كما تحرك طلبة الازهر وأساتذتها وتلاقوا مع مثقفي الجامعة • وبدأت نواة الوحدة الوطنية الثقافية بين العلماني المسلم في الجامعة والمسلم العلماني في الازهر ، بين المثقف الذي اكتشف الاسلام ، والمسلم الذي اكتشف الثقافة ، وعاد الى الازهر روحه ، وتصدر الحركة الوطنية أسوة بالجامعة العلمانية •

٤ — تربية الامة ، وتكوين النشأ ، واعداد جيل يعترف بالاسلام ، ومستعد للشهادة ، مخلص لله ولرسوله ، يعمل لتحقيق أهداف الامة ، وأصبح يضرب به المثل في التضحية والفداء ، والصلابة في السجون ، والصمود في وجه التعذيب ، ويتضح ذلك في هتافات الجماعة الاسلامية في المحاكمات الاخيرة ، ولقد خسرنا كثيرا بحل كبرى الحركات الاسلامية وانعدام تكوين النشأ وظهور جيل جديد متغرب مهاجر يبحث عن الكسب والرزق ويلهث وراء الدنيا • لم يعد للشباب قدوة أو نموذج فكر أو عقيدة ، مبدأ أو قضية •

٥ - وضع برنامج وطنى يكاد تتفق عليه الاتجاهات الوطنية كلها مثل الاستقلال الوطنى ، العدالة الاجتماعية ، وحدة المنطقة ابتداء من مصر ، الحريات الديمقراطية * ظهر ذلك فى أوائل الخمسينات كما ظهر أيضا فى أوائل الثمانينات ، قبل الثورة المصرية وبعدها ، وأثناء انفكاستها وردتها وقرب نهايتها * كان بإمكان الحركة الاسلامية لو عاشت أن تكون بوتقة للوحدة الوطنية ، وبؤرة للعمل الوطنى الموحدوى تجتمع فيها المعارضة الدينية والمعارضة السياسية من أجل تغيير الوضع القائم كما حدث فى الثورة الاسلامية فى ايران *

٦ - تجنيد الشعب ، وتكوين جماعة دينية أقوى من أى حزب سياسى عرفه تاريخنا الحديث ، تدعو الآلاف فى غمضة عين ، وهو الامر الذى فشلت الثورات العربية فيه باعتمادها على الجيش أو على موظفى الدولة * كان نظام الاسر الهرمى فعال للغاية فى تجنيد الشعب بكافة طبقاته الاجتماعية عن طيب خاطر ، وكان بالامكان دعوة الآلاف الى التظاهر فى حرم الجامعات أو أمام المركز العام أو فى الميادين العامة دون ما فرار أو هروب بل بالتصدى للرصاص بالصدور * وتجاوز الامر العمال الى الفلاحين ، ودبت الحياة فى المصنع وفى الحقل * وكانت ترى بأكملها خاصة فى الشرقية فى مواجهة جنود الاحتلال أشبه بجيش للشعب *

٧ - دخول الحركة الاسلامية فى معترك الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة فكانت أحد مصادر الحركة الوطنية سواء فى جمعية علماء الجزائر أو فى شخصيات مثل علال الفاسى وأمين الحسينى وعبد الكريم الخطابى ، أو فى حركات مثل السنوسية فى ليبيا ، والمهدية

في السودان ، ولم تنعزل حتى عن الكفاح المسلح مثل الاخوان المسلمين في فلسطين وعلى ضفاف القناة ، وقد كانت فرق الجواله والكثافة تمثل نوعا من المرابطين الجدد ، لا فرق بين النضال السياسى والكفاح المسلح « رهبان بالليل غرسان بالنهار » .

٨ - توحيد الامة ، وجعل مصر مركز العالم العربى والاسلامى .
فقد كان « المركز العام » محط كل دعاة الاسلام وممثلى الحركات الوطنية سواء علل الفاسى ونواب صفوى أو ياسر عرفات وهوارى بومدين . كما قامت الحركة الاسلامية بمهمة التعريف بفكر العالم الاسلامى وتقديمه للمسلمين مثل أبى الاعلى المودودى وأبى الحسن الندوى ومصطفى السباعى ... الخ . لقد كان الصراع بين الوحدة الاسلامية والوحدة العربية أو بين الاسلام والقومية مجرد صراع فقهى يخفى وراءه صراعا على السلطة . وكان الكل يعلم أن وحدة الامة العربية هى مقدمة لوحدة العالم الاسلامى كما بدأ الاسلام أولا بتوحيد الجزيرة العربية والقبائل المتناحرة قبل مد جناحيه بعد ذلك على امبراطوريتى الفرس والروم .

هذه بعض من مآثر الحركة الاسلامية المعاصرة . وهى شهادة للعيان أمام الجميع لا ينكرها الا مكابر أو معاند . فمن يقدر أمام هذا الانجاز الضخم أن ينال من الحركة الاسلامية أو أن يبغى شرا بها أو أن يترصد لها أو أن يوقع بها أو يتناصب أنصارها العداء ؟

(ب .) عيوب الحركة الاسلامية .

ومع ذلك ، فمما لا شك فيه ، خاصة تحت ظروف القهر

والاضطهاد ، وتحت أهوال التعذيب في السجون والمعتقلات ، واثرت
ابعاد الحركة الاسلامية عن الساحة الوطنية على مدى ثلاثين عاما ،
وتحت اتهامات التخوين ، وقلب نظام الحكم ، وتدبير الاغتيالات ،
واستعمال العنف ، ظهرت في الحركة الاسلامية بعض السلبيات قد تمتد
جذورها الى « الاخوان المسلمين » وقد يعود البعض منها الى ظروفها
في العشر سنوات الاخيرة ، وعلى رأسها :

١ - الحركة الاسلامية دفاع عن حق الله وليس دفاعا عن حق
الانسان ، دفاع عن الدين أكثر منها دفاعا عن الدنيا ، دفاع عن
الاسلام أكثر منها دفاعا عن المسلمين . غلب على الحركة المنطلقات
الدينية النظرية في علم أصول الدين أكثر مما غلبت عليها البرامج العملية
الفقهية في علم أصول الفقه . وبالتالي ظهر التباعد بينها وبين الحركة
العلمانية ، وأصبح الخلاف نظريا أكثر منه عمليا . وأصبح التكفير
المبادل حول نظريات ميتافيزيقية خالصة حول أصل العالم ، ونشأة
الانسان ، روح أم مادة . وأنصار كل فريق يعلنون بعضهم بعضا في
الشهادة من أجل طرد المحتك وتحرير فلسطين أو ينامون مما على
« برش واحد » وبقرار جمهوري واحد في السجون دفاعا عن الخريجات
و ضد الاستسلام للاستعمار والصهيونية . مع أن علماء أصول الفقه
القديماء تكلموا عن الشريعة التي وضعها الشارع ولم يدخلوا الاطر
النظرية في حسابهم عند التشريع . بل ان كل مسألة نظرية لا ينتج
عنها أثر عملي فهي عارية عن علم أصول الفقه أى ليست جزءا منه .
والمشريعة في مقاصدها دفاع عن المصالح الضرورية التي من أجلها
وضعت الشريعة ابتداء ، وهي المحافظة على الحياة والدين والعقل
والعرض والمال . وهنا تجد الحركة العلمانية عن حق مبرر وجودها

بدفاعها عن مصالح الناس وإن كانت تقع أيضا في مزالق المناقشات النظرية الخالصة تعاليا وإدعاء وتفخرا بالعلم الحديث . ولكن عند عمر بن الخطاب تكتمل الرؤية : الاسلام من أجل رعاية مصالح الناس ، ورعاية مصالح الناس باسم الاسلام حتى ولو كانت عثرة بغلة في العراق !

٢ - الابتداء من الحاكمية ، وكأن حاكمية الله تأتي بالضرورة معارضة لحاكمية البشر وعلى نقيضها ، وكأن الذي يحكم الناس هو الله أو ممثل الله مع أن الله لا يحكم بنفسه ولكن أقام الشريعة على مصالح العباد ، ومن ثم يكون الحكم بالمصلحة حكم بشريعة الله ، فحكم المسلمين يأتي بيعة واختيارا ، عقدا وشورى ، باجماع فقهاء الامة ، ولا يمثل الله بل يمثل الامة ، وليس خليفة لله بل خليفة رسول الله . صحيح أن « الحاكمية » ، حاكمية الله انما قويت في نفوس الجماعة كرد فعل على حاكمية البشر التي قامت بأبشع اضطهاد للحركة الاسلامية ابان الثورة العربية وقبلها في النظم البرلمانية الدستورية كتنقيض لها وبديل عنها . كما أنه يسهل اقناع الناس بها بعد أن ضجروا من حاكمية البشر ، ضاعت حقوقهم ، وجاعوا ، واضطهدوا ، وتشرذموا بنسبها . حاكمية الله اذن فيها الخلاص والنجاة من حكم الطاغوت ، والايमान والكر لا يجتمعان ، بقاء أحدهما مرهون بقاء الآخر . وأيهما أفضل عند المؤمنين ، حاكمية البشر أم حاكمية الله ؟ ان الحاكمية لله توحي للجاهلين أن يجعلوا منها حكما «ثيوقراطيا» فينفر المثقفون من الحكم الاسلامي ، وهم الذين عرفوا مثالب الشيوقراطية في الغرب ، ويدعون للعلمانية . وهنا ينشأ الصراع الوهمي بين جناحي الامة ، ويظل قلبها طائرا بين الفريقين المتنازعين .

٣ — ويتم تطبيق حاكمية الله ابتداء من السلطة غان الله يزع بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن ، وأن الذى بيده السلطة قادر على تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الحدود ، والسيطرة على أجهزة الاعلام وبالتالي يتأسس المجتمع اسلاميا ، ويصبح الاسلام منهج حياة للناس . مع أن الاسلام فى نشأته الاولى لم يكن طالب سلطة بل كان مربى أفراد . واستغرقت تربية الافراد ثلاثة عشر عاما أطول مما استغرقتها تأسيس الدولة فى عشر سنين . وهل يمكن فى أنظمتنا السياسية الحالية التى أتت الى السلطة اما على أكتاف الجيش والتى تحكم بكل أجهزة القمع الممكنة أو التى تقوم على الملكية الوراثية أن تسمح بأن ينازعها أحد فى السلطة ؟ لن تستطيع الحركة الاسلامية اذن الا أن تعمل سرا وبطريقة لا شرعية معادية للنظم القائمة بالضرورة وبديلا عنها . ومع أنها قد تكون كذلك كحركة تاريخية الا أن المستقبل لم يبدأ بعد ، ولم يعد له بما فيه الكفاية . أن الاولى بالحركة الاسلامية أن تأتى محمولة على الاكتف ، بناء على اختيار حر للامة كما كان يأتى اتحاد الطلاب فى أوائل الخمسينات فى الجامعات المصرية بانتخاب حر . ولماذا يدعى الى الاسلام سرا وهو فى قلوب الناس وما تعتقده الامة بل والذى يغطى الشرعية للنظم القائمة ؟ وهل يمكن أن تنجح حركة سرية فى نظم تعلم أجهزة الامن فيها خافية الاعين وما تخفى الصدور ؟ والقول العلنى فيه تحد موضوعى للنظم القائمة وطرح البديل العملى أمام الناس ، والاحتكام اليهم . وبالتالي كان اعداد الامة للحكم الاسلامى أسبق من الوثوب على السلطة لاقامة الدولة الاسلامية . وقد لا تختلف الحركة الاسلامية هنا عن غيرها من الحركات الثورية العلمانية ، فذلك سمة عامة من سمات التخلف ، والتفكير فى التغيير

عن طريق القمة وليس عن طريق القاعدة سمة الفكر الدينى القديم الذى يظهر حريحا فى الحركة الاسلامية مرة ومؤولا فى الحركة العلمانية مرة أخرى . يساعد على ذلك غياب الحريات ، حريات التعبير فى النظم القائمة . فلا تجد الحركتان أمامها الا التعبير العملى من أسفل طالما لن التعبير النظرى من أعلى مكتوم فى الصدور .

٤ - وفى الممارسة يأتى الحكم الاسلامى ليس فقط كبديل عن الانظمة القائمة بل كتقييىض لها . لا يقبل معها تعاونا فى أى شىء حتى فيما يمكن الاتفاق عليه مثل تحرير الارض أو مقاومة الفساد . فاحتلال الارض قد يكون انتقاما للهيأ من النظام ، وانتشار الفساد فى البر والبحر قد يكون دليلا على افلاس حكم البشر ومقدمة للحكم الالهى ، وكان حكم الاسلام لا يقوم الا على انقراض النظم القائمة وبعد العماء الشامل . وبالتالي تُعطى الاولوية للنظم السياسية ونوعيتها وأسسها النظرية على حقوق الانسان واستقلال الشعوب والمعطيات العملية مع أن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر . وكان الخير المطلق لا يأتى الا بعد الشر المطلق ، فالملاك نقيض الشيطان ، والابيض لا يجتمع مع الاسود ، والحق ضد الباطل ، والنور مناقض للظلام ، كلاهما لا يجتمعا . ووقعت الحركة فى جدل الكل أو لا شىء . وقد أدى هذا المنطق الصارم فى الممارسة الى الحصول على لا شىء بل خسرت الحركة الاسلامية مكتسباتها الاولى ، وأزيحت عن الطريق ، وابتعدت عن الساحة الوطنية ، وظلت هامشية فى المجتمع ، تترىص به ، وتنتهز فرصة الدخول الى قلبه لاداء الدور ، فانتسبت بالعقلية الانقلابية وبالمنهج الانقلابى ، وبالرؤية الانقلابية . مع أنه فى العادة لا تحدث مثل هذه الانقلابات فى التاريخ ، والثورات نفسها تراكمات

كمية تحولت الى تغيرات كيفية في لحظة معينة هي لحظة الثورة ، فلا شيء ينتج من لا شيء . وقد أتى الاسلام في نشأته أيضا بعد اعداد طويل في اليهودية والمسيحية ، بل وابتداء من تراث ابراهيم ، وبعد تأهيل الجزيرة العربية نفسيا وفكريا نفورا من الجاهلية والنشئت وتطلعهم الى دين جديد يوجد شملهم ، ويقوى شوكتهم ، ويقضى على مفاسدهم ، ويغير قيمهم . فحارب الاسلام وأد البنات ، والغش في الكيل والميزان ، ودافع عن كرامة المرأة وحققها ، وجعل الاسلام اصلاحا في الارض لا افسادا . فنهج الاسلام اصلاحي تدريجي ، يبدأ بما هو موجود مثل شعائر الحج ، ويطورها ويطهرها ، ويدخلها في الدين الجديد .

• — وتبدو العبادات وكأنها ذروة الحكم الاسلامي ، اقامة الاركان الخمس ، ويكون مطك الدولة الاسلامية مقدار ما فيها من مساجد تنافس الكنائس والمعابد ، واقامة للشعائر ، ونداء على الصلاة في أجهزة الاعلام ، ومن مكبرات الصوت في المآذن ، وبرامج اعلامية دينية تطفئ على كل شيء ، ولباس وهندام ، وهي كلها مظاهر الحكم الاسلامي وليست أسسه وأبنيته . مع أن الدولة تقوم على المعاملات، والاحكام السلطانية بكل ما فيها من خراج واحياء الموات ، وأرض وزراعة وصناعة وتمدين وتجارة وسياسات للاجور . لا يوجد دستور اسلامي واحد حتى الآن كفى يعرف الناس ماذا تعنى الدولة الاسلامية وما نظامها . ماذا عن ملكية الارض ، وادارة المصنع ، وبرامج التعليم ، ومراكز البحث العلمى ، وتوزيع الدخل القومى في كل بلد اسلامي أولا قبل توزيعه على الامة الاسلامية من شرقها الى غربها ؟ ماذا عن النشاط

م ٨ — اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

الاقتصادي العام ، حر في يد الافراد أم موجه تحت سيطرة الدولة ؟ هناك عشرات من الدراسات في الاسلام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني ، ولكن الاختلاف بينها لا يعطى تصورا اسلاميا صحيحا لدولة اسلامية تقوم في هذا العصر ، كما أن الجمهوريات لا تغنى عن التطبيقات التفصيلية في هذا الميدان أو ذاك . يبدو أن الحركة الاسلامية نظرا لظروفها التي مرت بها أخذت بالطريق الاسهل والاكثر وضوحا وظهروا أمام الناس حتى تثبت نفسها على الساحة وتركت الاصعب وهو بنيان الدولة الذي فاضت فيه الحركة العلمانية .

٦ - وقد يتم تجاوز العبادات الى الاخلاقيات العامة ، ضد اخلاقيات الجنس والانحلال والاباحية . فيعنى الحكم الاسلامي قلب موائد القمار على رؤوس المقامرين ، واغلاق الحانات والملاهي الليلية ، وكسر زجاجات البخور وسكبها في الطرق العامة ، والتصدي للعرى ، والالتزام بالحجاب ، وفصل الطلبة عن الطالبات في دور العلم ، ودعوة المرأة الى العودة الى بيتها ، وترك الوظائف العامة . كل ذلك وارد اسلاميا لا شك فيه ولكن متى ؟ أين الاولويات ؟ وبأيهما نبدأ ؟ بتكسير الحانات أم باقامة المستشفيات ودور العلم ؟ بشراء مكبرات الصوت للإذان أم بتصنيع السلاح لمقاومة العدو وتصوير الارض ؟ ان الاصوليين القدماء فرقوا في مقاصد الشريعة بين الضروريات والحاجيات والتحسينات . والضروريات هي المحافظة على مصالح الناس الاساسية . صحيح أن النظرة المتطهرة ضرورية ولكن الطهارة لا تظهر فقط في الاخلاق بل في السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وشتى مظاهر النشاط الانساني . لم يأت الاسلام للتحريم واللعنة وللقلب ، تلك صورة المسيح عندما دخل المعبد وقلب موائد التجار الذين حولوا معبد

الله الى حانوت ، ولكنه ليس بمنهج الاسلام الذى يبقى نقل المجتمع كله من مرحلة الى مرحلة ، وتغيير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كلها ، وليس فقط تغيير السلوك الخلقى للأفراد . الاشياء فيه على البراءة الاصلية ، الاصل فيها الاباحة .

٧ — فاذا لم يستطع الافراد الالتزام بالشريعة الاسلامية على هذا النحو آتت الحدود لتردعهم ، وتكون مهمة الدولة ومقياس الحكم الاسلامى هو تطبيق الحدود ، قطع يد السارق ، ورجم الزانى الى آخر هذه التحديات التى تعرضها الحركة العلمانية والغرب للإسلام للرد عليها . وهل يمكن تطبيق الحدود قبل التحقق من الاسباب ؟ هل يمكن مطالبة الناس بآداء واجباتهم قبل أن يعطوا حقوقهم ؟ هل العربية أمام الحصان أم الحصان أمام العربية ؟ بأيها نبدأ ، بتطبيق الحدود فى دولة لا تحكم بالشريعة الاسلامية أم بتطبيق الشريعة الاسلامية أولا بعد اعداد الناس ، فاذا أخطوا بواجباتهم طبقت عليهم الحدود ؟ هل تقطع يد الجائع ؟ هل يزجم الزانى المثار يوميا فى أجهزة الاعلام بالمعري والرقص والجنس ، ومن السارق الذى سرق كسرة لياكل أو أكثر من ذلك فى مجتمع كله يسرق ، أم ناهب ثروات الامة ومهرب أموالها فى البنوك الاجنبية ، وسبدها على موائد القمار ، مالك الأقطاعات ، سارق خزائن السموات والارض ؟ وماذا عن الزانى، هل هو المتسكح فى الطرقات الذى لا يجد زواجا لانعدام ذات اليد أم فسق القصور والابواب المغلقة ؟ وماذا عن الشارب ، هل هو الذى يشرب لينسى همومه وفقره وحرمانه وأحزانه ، أم الدولة التى تبيع الخمر وتقدمها للسائح وتعرضها فى الاسواق الحرة للحصول على العملة الصعبة ؟

٨ - وهل يمكن إقامة حكم اسلامي دون اقناع الناس ؟ وكيف يتم الاقناع بالتعصب والتصلب وضيق الافق والتحيز والتشنج والغضب والخصام ؟ كيف نقرأ اذن « لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » (٣ : ١٥٩) . صحيح أن الضحك الكثير يميم القلب وأنه لا بديل عن الجدية وتوضيح المواقف وعدم التنازل أو المساومة ولكن لا بديل عن الاقناع والاعتناع ، واغتراض أن الخصم على خطأ ولكنه قد يكون على صواب ، وأن الانسان على صواب ولكنه قد يكون على خطأ على سنة الفقهاء القدماء . ان الافضل للحركة الاسلامية أن يتسخ صدرها دون أن تلقى باللعمان والسباب ودون أن تلقى بالتهمة وتسمى الظن بالمخالفين ، فمن قال لاهيه أنت كافر فقد باء بها ، وهي لم تشق قلوب الناس ، وأن تنظر الى الحركة العلمانية باعتبارها من المؤلفة قلوبهم ، تتودد الى أنصارها ، فقد نشأت الحركة العلمانية في غياب البديل الاسلامي الثوري . وقد آن الاوان لاعادتها اليه بعد أن خرجت في غفلة من الحركة الاسلامية وعلى نقيص منها ، فنشأ العداء بين خطابين تاريخيين لا ذنب لاحد فيهما الا قوانين التاريخ . علاقة الحركة الاسلامية بالحركة العلمانية علاقة الام مابنائها ، فلا غلظة ولا ادانة حتى ولو قال العلمانيون لها أف ونهروها !

ثالثا : مميزات الحركة العلمانية وعيوبها .

ونعني بالحركة العلمانية التيارات السياسية الثلاثة التي ظهرت في تاريخنا الحديث بالليبرالية والناصرية (القومية العربية) والماركسية ، الاولى منها حكمت قبل الثورات العربية الاخيرة ومازالت تحكم في بعض الاقطار العربية والاسلامية . والثانية مازالت يحكم باسمها

بالرغم من انتكاساتها وردتها وانقلابها أحيانا الى عكس مبادئها ،
ونقيض دعوتها • والثالثة لم تحكم بعد الا في قطر عربي واحد ولكنها
دخلت في ائتلاف حاكم في بعض الاقطار العربية الاخرى • وبالرغم
من وجود اختلافات جذرية بينها وصلت حد الصدام والصراع والاعدام
المتبادل الا أنها تشارك جميعا في صفة العلمانية وترفضها الحركة
الاسلامية رفضا كليا ، وهي في صراع معها منذ جيلين سواء أثناء
حكم الليبرالية أو بعد اندلاع الثورات العربية أو مع الجناح الآخر
وهي الماركسية كمتنافسين محتملين على السلطة في المستقبل وكبديلين
مطروحين بنفس الحدة عند أنصارهما للنظم الحاكمة القائمة • فإذا
كان الصراع بين الحركة الاسلامية والحركة العلمانية صراعا الى
السلطة فإنه يأخذ شكلا خاصا مع الماركسية وهو العداء المبدئي حتى
ولو كان هناك بعض أوجه الاتفاق العرضي • وبالرغم من ارتباط كل
من التيارات العلمانية الثلاثة بالاسلام بطريق أو بآخر في الادبيات عن
الحريات في الاسلام والاشتراكية في الاسلام والمذاهب المادية الا أنه
ارتباط دفاعي خارجي سطحي من أجل التكيف مع الواقع وتنفيذ
حجج الخصوم • وتظل التيارات الثلاث في جوهرها ونشأتها علمانية
خالصة •

والحركة العلمانية أيضا حركة شرعية في تاريخنا القديم والحديث
لها رصيدها الوطني ، وانجازاتها واضحة للعيان في تاريخنا المعاصر
ساهم فيها جيلنا ، ومن ثم فهي أيضا جزء هنا ونحن جزء منها ، يغز
علينا انكسارها ، وتقاوم ردتها ، ونفكر معها في وسائل راب النصدع ،
ونفكر رغما عنها أحيانا في توثيق عرى الامة والعمل على وحدتها •
فليس هناك جناح للامة عدو للجناح الآخر والا فما نهاية التكفير

المتبادل ؟ وماذا نفعل في الخصم ؟ نكتم أفواهه ، ونلقى به بين جدران
السجون ، وهو ما عانت منه الحركة الاسلامية أم نقطله وننتقى شره
مرة واحدة وإلى الابد ؟ ان فعلنا سيخرج آخرون غيرهم أكثر انتقاما
وأقوى شوكة وأصلب عودا وأشد شراسة . فالفكرة مازالت موجودة
بالإضافة إلى الرغبة في الثأر والانتقام .

(١) مميزات الحركة العلمانية :

وكما أن الحركة السلفية لها مميزات ثابتة دائمة تجعلها باستمرار
بديلا مطروحا أمام الناس ، ولها عيوب وقتية عرضية يسهل تغييرها ،
فكذلك الحركة العلمانية لها مميزات التي تجعلها أيضا اختيارا ثابتا
ودائما أمام جمهرة المثقفين كالليبرالية وأمام جماهير الأمة العربية
كالناصرية وأمام الصفوة أو الطليعة الماركسية ، ولها عيوبها التي
تجعل من الناس تنحصر عليها وتتأسى عليها وتبغى لها الخلاص والفكاك
من الحصار الذي فرضته على نفسها . وأهم مميزات الحركة العلمانية :

١ - استطاعت الحركة العلمانية أن تجد لنفسها لغة تعبير مفتوحة
وعقلانية يقبلها الجميع بل وتجذب جماهير المثقفين وتتحدث لغة العقل
والمنطق ، وتعتمد على معطيات الاحصاء وتحليل الواقع . فالحكم
لشعب ، والحرية للجميع ، وتطالب باعادة توزيع الثروة ، وبتحقيق
العدالة الاجتماعية والمساواة ، وتخفيف الفوارق بين الطبقات ، وتنادى
بالدستور ، وبالمجالس النيابية الحرة وبالديمقراطية ، وتجعل العمل
مصدر القيمة ، وتدعو إلى مناهضة الاستعمار والصهيونية ، تضع
شعارات براقة يكون لها السحر والبريق الذي للآيات القرآنية
والاحاديث النبوية عند الاسلاميين ، والامثال العامة والحكم والسير

الشعبية عند بسطاء الناس للاستشهاد بها وكحجة يعتمد عليها . وهي قادرة على الحوار مع الآخرين ، ولا ترفض أشكال الوحدة الوطنية ، لها خطة تدريجية ، وبرامج عملية مفصلة ، تستعمل لغة العقل والحوار ، وتفتح باب النقاش ، لا تكرر أحدا ، ولا يضيق صدرها بأحد ، تتحدى الجميع بوضوح رؤيتها ولكنها لا تجد الا صدا أو تكفيرا مبدئيا رافضا .

٢ — المناذاة بالحریات العامة للجميع ، وبحق التعبير لكل التيارات السياسية ، وللخصوم قبل الاصدقاء . فالحرية حق الانسان الطبيعي ، والديمقراطية أسلوب مثالي للحكم مازال يمثل غواية بالنسبة للشعوب المقهورة . الاختيار حر للشعب ، والمجالس النيابية المنتخبة تمثل الامة . وتزداد الشعارات بريقا عن الحرية والاشتراكية والوحدة تعبيرا عن أهداف الامة . و « محمد رسول الحرية » ، وهناك « المذبذبون في الارض » و « قرية ظالمة » . ولماذا لا يكون الحكم للاغلبية وللجماهير الكادحة ، العمال والفلاحين ؟ العمل مصدر القيمة والا فلماذا حرم الربا ؟ والارض لمن يفلحها ، واعطاء العامل أجره قبل أن يجف عرقه . هذه اللغة الواضحة قادرة على الهاب خيال الشباب ، وتحريك وجدان الامة وتعبير عن الحرية المكبوتة في الصدور . وعن أمل التحرر في المستقبل .

٣ — ظهرت فيها الافكار الاشتراكية ، وتكونت فيها الاحزاب التقدمية ، وتبلورت من خلالها ايمولوجيات المساواة والمعدالة الاجتماعية . وتكونت أجبة جذرية في الاحزاب الليبرالية . ثم حملتها الثورات العربية المعاصرة وحقت بعض أفكارها . كانت مدرسة

تعلم فيها جيلان الافكار التقدمية والمذاهب الاشتراكية ابتداء من هذا القرن قبل أن يقعا في العداوة المتبادلة في هذا الجيل . ومن خلالها تمت الدعوة الى العلم والتصنيع والتحديث حتى أصبحت معادلة للحدائثة كما كانت الحركة الاسلامية ممثلة للاصالة .

٤ - ازدهرت الحركة الثقافية فيها ، وتكونت من خلالها مجموعات من المثقفين والادباء استطاعت القيام بدور الريادة في التعليم والثقافة والفنون والآداب . ومنها تأسست الجامعات وتطور الازهر ، وأصبح التعليم مجانيا كالماء والهواء ، وكان ينشأ في أوائل الثورة المصرية مدرسة كل يومين . انتسب اليها معظم مفكرينا وأدبائنا وفنانونا الذين مازلنا نعتز بهم حتى الآن والذي نتحصر على انقضاؤهم دون خلف لهم . وفيها نشأت الصحف الحديثة ، كمنبر حديث للرأى الحر ، وازدهرت مجلاتنا الثقافية ، وتأسست لجان التأليف والترجمة والنشر ، وأرسلت البعثات الى الخارج في شتى أنواع العلوم والفنون والآداب .

٥ - ارتبطت أيضا بالاسلام بشكل تام . فحب الوطن من الايمان ، والاسلام دين علمانى منذ البداية ليس فيه رجال دين ، يقوم على رعاية المصالح العامة ، ويرعى شئون الدنيا . ظهر من خلالها عسدد من الكتاب والمفكرين الاسلاميين يتحدثون عن حياة محمد وعبقريات الصحابة وفتوحات الاسلام ومآثر الحضارة الاسلامية وفضلها على الغرب . بل انها لم تكن بعيدة تماما عن الاصلاح الدينى أو منفصلة عنه ، فقد كان الغرب الليبرالى نموذجا للاصلاح كما كان الاسلام نموذجا للحكم الليبرالى الذى لا يستعبد الناس وقد ولدتهم إمهاتهم أحرارا .

٦ — تعبر الحركة الألمانية أيضا عن تيار أساسى فى تاريخنا المعاصر منذ محاولة انشاء الدولة الحديثة فى مصر منذ محمد على حتى ناصر • وارتبط بها رواد النهضة العربية المعاصرة برافديها السياسى والعلمى • ومن خلالها قامت محاولات التحديث والتصنيع وشق الطرق واقامة الجسور والسدود واتساع رقعة الاراضى الزراعية وارساء تواعد العمزان ، بل أيضا قامت النهضة الادبية من خلالها • وكانت الحداثة هنا تعبيرا طبيعيا عن روح العصر بالاضافة الى كونها نتاجا اراديا مقصودا •

٧ — ارتبطت بالحركة الوطنية ولازمتها ، واستطاعت التعامل مع الآخر أى الغرب بلغته ومفاهيمه وأساليبه • بل انها أحيانا قادت الكفاح المسلح والتف حولها الشعب ممثلا فى قيادات تاريخية تم على يديها الاستقلال الوطنى ، وان لم تستطع تجنيد الجماهير فى حزب منظم له أطر باقية عبر الاجيال • كانت شعبيتها تلقائية تعبر عن مصالح الامة تعبيرا مباشرا عن طريق تجسد الحق فى الزعامة كمفهوم تقليدى موروث ، وفى بعض الاحيان أصبحت تاريخ الحركة الوطنية كلها •

٨ — حققت مطالبنا القومية ، فقد استقلت أوطاننا بالفعل على يديها ، وقادت كفاحنا الوطنى ، وتأسست دولنا المستقلة من خلالها وعلى رغم من معارضة الجركتين الاخرين ، الاسلامية والماركسية كجناحين أو كطرفين يجذبان القلب أو الوسط الذى يعجز عن جماهير الامة بصرف النظر عن مدى ثقلا فيه ، وبالتالى أصبحت المكون الرئيسى لكل مواطن ، وصوت تاريخى واختيار فعلى ، وبقي الجناحان مجرد بديلين محتملين مستقبليين •

(ب) عيوب الحركة العلمانية :

وبالرغم من هذه الانجازات الضخمة للحركة العلمانية ومميزاتها في تاريخنا المعاصر الا أنها لم تخل من عيوب جعلتها ربما في انحسار مستمر وظهور البديل الاسلامي كمنافس خطير لها ، تفشاه وتصارعه وتنهمه بقلب السلطة واستعمال العنف وهي تخشى نفسها وتستعمل العنف في الدفاع عن مواقعها • وأهم هذه العيوب :

١ - معاداة الحركة الاسلامية عندما وجدت أنها منافس خطير لها في السلطة وبالرغم من ظهور بعض المفكرين الاسلاميين ودعائه من ثنايا الحركة العلمانية ، ووصل الامر الى اضطهاد أعضاء الحركة الاسلامية وقتل زعمائها وسجن أعضائها وتعذيبهم وحل جماعتها ومنع صحفها • كما وصل الامر خاصة في الثورة العربية الى تعليق المشائق وأبشع أنواع التعذيب الجسدي • وفي نفس الوقت شق الحركة الاسلامية العامة واستعمال رجال الدين الرسميين لتبرير السلطة القائمة وهم الغالبية ، وبشق صف الحركة الاسلامية الى خوارج عاصين ، خارجين على القانون ، أقلية تبقى في الحكم ، وتستعمل وسائل العنف وتقتل الأبرياء ، والاسلام دين سملحة وسلام والى أهل سفة وجماعة يطيعون الأئمة ، ويطلبون لهم النصر ، ويدعون لهم على المنابر ، ويصدرون لهم الفتاوى ، أى فقهاء للسلطان • وبالتالي خاف الناس من الاولين وفقدوا احترام الآخرين • حوصر الاولون وضاعت الثقة فيهم ، يحللون اليوم ما يحرّمونه بالامس ، ويحرّمون اليوم ما يحللونه بالامس ، يأكلون على موائد كل الملوك حتى أفتت الحركة الاسلامية بعدم جواز أئمتهم أو الصلاة في مساجدهم •

٢ - الانفصال عن التراث وعدم الغوص فيه سواء عند القدماء أو كمخزون نفسي في وجدان المعاصرين لفهم معوقات التقدم ولعرفة البواعث عليه وكان التغير الاجتماعي يحدث من لا شيء ، مجرد الهياكل التحتية دون الابنية الفوقية ، وكان السياسة ليست لها جذور في التاريخ ، وكان التحليل السياسي لا يقوم أساسا على وعى بالتاريخ . فأصبحت النهضة أقرب الى فقاعة في الهواء ، والليبرالية بالون منتفخ ، والاشتراكية مجرد خطابة تدخل من أذن وتخرج من الاخرى . وانتهت النهضة بعد الجيل الرابع ، جيلان بدأ في القرن الماضي وجيلان أنهاها في هذا القرن ، تسقط المصاروخ بمجرد انطلاقه ولم يستطع خرق حجب الفضاء . على حين استمر التراث في تغذية الحركة السلفية ويمدها بأعماقها في التاريخ وتنتشر جذورها فيه . ولم توضع قضية التراث الا بعد انتكاسة الثورة العربية في السبعينات بعد هزيمتها في الستينات حتى يمكن وضع المشكلة ، مشكلة النهضة من الجذور .

٣ - ونتيجة للانفصال عن التراث ، وضرورة الارتباط بتراث ما ، ارتبطت الحركة الملمانية بالتراث الغربى ، ووقت في «التغريب» وامتدت روافدها وجذورها في الغرب سواء في العقلانية أو العلمية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو القومية ، عن وعى أو عن لا وعى . ولم تتجح محاولات التكيف مع الواقع أو التبرير بالتراث وعمل عقلانية أو مثالية اسلامية ، أو وجودية اسلامية أو وضعية اسلامية أو شخصانية اسلامية أو مادية اسلامية ، التراث استعمل هنا كوسيلة تبرير اختيار مسبق من الغرب وليس كأداة تطوير للواقع الاجتماعي المحلي ذاته . لقد تعلم القادة والمثقفون في الغرب وعادوا منذ

الطهطاوي يبشرون بنمط الحضارة الغربية ، منبهين بالغرب مثل حركة الإصلاح الدينى تماما . وقد كان ذلك طبيعيا اذا ما قارنا الاوضاع الاجتماعية فى كل من بلدان الشرق والغرب فى القرن الماضى . أما الآن فقد بدأت الآثار السلبية للانبهار بالغرب ولاعتباره نماذجا للتحديث فى الظهور .

٤ — ولم يقتصر التغريب فقط على الثقافة والادب وأساليب العمران وطرق الحياة بل تعداها الى موالاة الغرب فى السياسة والاقتصاد . فقد أخذت الليبرالية بالرغم من صراعها السياسى مع الغرب بنمط تحديثه وقادته . وشعرت كما هو الحال أيضا فى بدايات الثورة العربية بأن الغرب حليفها الطبيعى نظرا لقربها الجغرافى وعدم نعودها على اقامة علاقات مع دول كبرى غير الغرب . ثم تحالفت الثورة المصرية فى مرحلة الردة الاخيرة مع الغرب صراحة اقتصادا وسياسة ، وعادت النهاية مثل البداية حتى ابتلعها الغرب . وكاد أن يبتلع المنطقة بأكملها . بل ان الماركسية المنتشرة عندنا هى أقرب الى الثقافة الغربية منها الى النظرية السياسية المحلية التى تقصم على تحليل مظاهر الواقع الاجتماعى ، فهى مشروع ثورة بناء على بنية ثورة الثقافة الغربية وليس على معطيات التراث المحلى . وبالرغم من بريق الشعارات وجمال العبارات الا أن أثرها خال وقتيا فى نفوس الجماهير تطرب لها كما تطرب للافتاء ، وسرعان ما ينقضى الاثر بعد سماع الخطبة أو سماع الوصلة الغنائية السياسية . وذلك لأنها لم ترتبط أيضا بثقافة الجماهير ، ولم تنبع من تراثها ، ولم تبين على أمثالها العامة وسر أبطالها وقودتها فى التاريخ . بل ان البعض منها أصبح مناطا للفكاهة والسخرية اذا ما قسمنا الشعار على الواقع ورأينا بعد

المسافة الى حد التناقض الصارخ • فأدارت لها الجماهير ظهرها كما
سدت أذنيها من قبل •

٥ — بالرغم من أن النظم الليبرالية قبل الثورة العربية كانت
تقوم على الحرية والنظم البرلمانية ووضع الدساتير وحرية التعبير
ممثلة في الصحافة ، إلا أنها لم تجد بعض أحزابها خيرا في التعاون
مع القصر والاستعمار أو أن تقوم بدور المظهر للخصوم السياسيين
فتدبير الاغتيالات لهم (مقتل حسن البنا) • وكانت السجون مملوءة
بالمعتقلين والمعارضين • وقد تعودت أجهزة الأمن على ذلك في تاريخنا
المعاصر كله ، فتربى لديها عداوة للشعوب وفي مقدمتهم المثقفين
والمعارضين السياسيين ، الشباب والطلاب ، العمال وصغار الموظفين •
واستمر الحال حتى ابان الثورة العربية وهي في قمة انجازاتها
الاجتماعية والسياسية حتى تحولت الحرية الى اسطورة عند من حكم
باسمها أو الى حلم وخيال عند من لم يحكم بعد ، وأصبح مطالب
الحرية والديمقراطية أهم مطلب شعبي حتى قبل العدالة الاجتماعية •
وبالرغم من أن الحركة العلمانية ديمقراطية تؤمن بالنظم البرلمانية
وبالانتخاب الحر إلا أن بعض فصائلها كالماركسية مثلا أو التنظيمات
الحزبية في الجيش لا تتورع عن القيام بحركات انقلابية للاستيلاء
على السلطة ، تحريرا للشعوب ، ودفاعا عن الديمقراطية ! وما أسهل
بعد ذلك من تكوين مجالس نيابية وتأسيس أحزاب لاكمال الصورة
الخارجية للنظام •

٦ — قامت الحركة العلمانية ممثلة في الليبرالية على أكتاف الطبقة
العليا أولا ثم على أكتاف الطبقة المتوسطة ثانيا ممثلة في الثورات

العربية • فنشأ الاقطاع كنظام يعبر عن الطبقة الاولى ثم رأسمالية الدولة (الاشتراكية العربية) كنظام يعبر عن الطبقة الثانية • فالحركة العلمانية اذن بنظاميها للذين حكما في تاريخنا الحديث ظلت طبقية في تصوراتها وقراراتها ورؤيتها • ورثت الطبقة المتوسطة بعد الثورة الطبقة العليا قبلها ، وتمتعت بمميزات • ثم ظهرت طبقات جديدة بعد الثورة وأثرت على حسابها فانتسح نطاق الطبقة المتوسطة بعد أن كانت الطبقة العليا محاصرة في مجتمع النصف في المائة ، وأصبح من الصعب نقدها أو زحزحتها عن مواقعها نظرا لأنها وطنية قامت بثورة تمثل وسط الأمة ومازالت تحرص على قلبها ضد الجنائين المنافسين لها ، الاسلامي والماركسي ، وتتهما بالتطرف وممارسة العنف . والسؤال الآن : هل ستنتجج الحركة الماركسية في التعبير عن الجماهير الكادحة اذا ما حصلت في المستقبل ؟

٧ - لم تنجح الحركة العلمانية في تجنيد الجماهير نجاح الحركة الاسلامية ، وظلت الليبرالية تيارا شعبيا جارفا بلا تنظيم فعلى قادر على الصمود في لحظات الاضطهاد سواء بأطره أو بجماهيره كما هو الحال في الثورة الاسلامية في ايران • وظلت الثورات العربية بلا تنظيم سياسى فعال بل مجرد هيكل بيروقراطى يعقد ويحل بين يوم وليلة بالرغم من تكوين تنظيم طليعى شبه سرى ، عصبا للحزب العلنى القائم • وأحيانا أخرى يقوم التنظيم على الجيش والقوة المسلحة أو أجهزة الامن والمخابرات ! أما الحركة الماركسية فلم تجمع الاعداد اقليل من المثقفين والعامل ، منظمين سرا أو علنا ولكنها محدودة الاثر لم تنتشر في جموع الفلاحين وهى الغالبية العظمى في الامه ، وبالتالي ظلت الجماهير الخميرة الاساسية للحركة الاسلامية •

٨ — وبالرغم من انتصارات الليبرالية وقيادتها لحركة التحرر الوطني في تاريخنا الحديث ، وبالرغم من انجازات الثورات العربية في اكمال تحرير الاراضى وتدعيم الاستقلال الاقتصادى والسياسى للبلاد الا أن الحركة العلمانية أصيبت بهزائم متتالية سواء قبل الثورة المصرية أو بعدها . فقد وضعت الثورة حدا لليبرالية وانكست الليبرالية بعدها بالقضاء نهائيا على الحريات ابان الثورات العربية ، فصفقت الحركة العلمانية أجنحتها المختلفة بيدها . ثم توالى الهزائم على الثورات العربية بعد أن تحالفت القوى الاستعمارية والرجعية والصهيونية عليها فوقعت هزيمة حزيران ١٩٦٧ والاستسلام النهائى للصهيونية بالرغم من انتصار ١٩٧٣ . ثم انتهت الحركة العلمانية بأنظمتها الحاكمة بعد غزو لبنان ومعركة بيروت في ١٩٨٢ ، مما جعل الحركة الاسلامية تعرض نفسها على أنها البديل الوحيد ، كما يبدو ذلك من هتافات تنظيم الجهاد وراء القضبان أثناء المحاكمات الدائرة حاليا :

ان الاقصى قد نادانا من سيميد القدس سوانا

رابعاً : خاتمة •

تلك بدايات حوار ، مجرد نقاط عامة ، وعلى كل حركة أن تبرز ما لها وما عليها ، فالكمال لله وحده ، وان الوعي السياسى لكل تيار ليتطلب نقداً ذاتيا ومراجعة للنفس ، وعرض حساب التاريخ وشهادة الواقع . قد لا يصيب هذا التحليل في هذه النقطة أو تلك أو قد يعتبر أحد ميزة ما يعتبره الآخر قصورا . المهم هو مراجعة النفس •

وهذه احدى المحاولات وليست الوحيدة الممكنة . وقد يكون في مراجعة الحساب المشترك اثرات متبادل للجميع ، فليس الانسان الا رؤية جزئية مهما حاول أن يكون متكاملًا ، وليس الا انفعالا مهما حاول أن يكون عاقلا . ومع ذلك ، فلا بديل عن الموضوعية والمحايدة ، دون الانتساب الى حزب دون حزب أو تغليب فريق على فريق بالرغم من أن الهوى والوجدان والحلم والخيال قد يكون مع الحركة الاسلامية ، والواقع والعقل والامكانية والمرحلة التاريخية قد يكون مع الحركة العلمانية . ومن يدري فلربما أمكن أن تعي الامة مميزات تياراتها المختلفة وتجمع بينها وتتغلب عن أوجه قصورها . قد ينشأ تيار ابداعي أصيل يجمع بين التيارات المتصارعة لا بروح التوفيق أو بمنهج المصالحة بل على نحو يجمع صدق الجميع ويترك هفواته . قد يعطى ذلك نموذجا لحكم فيما بعد ، وهو حكم الائتلاف الوطني . فحكم الاغلبية ضار بالاقلية . وكثيرا ما تفتتت الاغلبية فضاقت أغليبيتها ثم تحدث التنازلات المتبادلة للبقاء على تحالف الحكم مما قد يضر بمصالح الاغلبية الحاكمة نفسها وبرنامجهما السياسي . وقد تكون الاقلية أكثر فعالية وحضورا من الاغلبية . ثم تنتشط وتصبح أغلبية الغد بعد أن تضع أغلبية اليوم وتصبح أقلية الغد . وبالتالي كانت حكومة الائتلاف الوطني أنسب نظم الحكم في مراعاة مطالب الامة خاصة اذا كانت كلها روافد شرعية في التاريخ . ولا خوف من التضارب والتطاحن ، فامكانية برنامج موحد قائمة وواردة ، فالمخاطرة واحدة : احتلال الارض ، وضياح الثروات ، وقهر الحريات ، وتجزئة الامة . والحلول واحدة : تحرير الارض ، واسترداد الثروات ، واعلان الحريات ، ووحدة الامة . ففي الوقت الذي تتحد فيه الحركتان الاسلامية والعلمانية لانقاذ وطني عاجل سيحيي القلب ، ويطير الطائر ، وتحلق أجنحته في الآفاق .

دعوة إلى الحوار

لقد آن الاوان للم الشمل والبحث عن الوحدة الوطنية الكامنة في النفوس ، والتي يفرضها الواقع ، والتي تحددها الاهداف القومية المشتركة بين جميع فرقاء النضال في وقت لا يفرق فيه الغزو الصهيوني بين حركة تقدمية وطنية وحركة اسلامية سنية أو شيعية . فـهذا الوطن للجميع ، ونحن جميعا أبناءه ، ولنا جميعا شرف الانتساب اليه ، وفخر الولاء له ، وعلينا جميعا فرض خدمته والعمل على رفعته . واجتهاد الرأي ليس حكرا على أحد أو خاصا بفريق دون فريق . فقد انتهى عصر الاستعمار أو كاد كما انتهى عصر التخوين والتكفير والاتهام المتبادل . ولم يعد أحد قادرا على أن يقول أنا الحق وما دوسى هو الباطل .

وليس غريبا أن يصدر هذا النداء من منبر اليسار . فاليسار أحرص الفرقاء على الوحدة الوطنية ، وأكثرهم قدرة على تصور العلمي الواقع . ولما كانت الحركة الاسلامية حركة أصيلة في مجتمعنا تمتد جذورها الى تاريخ الامة وروحها وكان اليسار أكبر معبر عن واقم الامة ومقتضيات عصرها ، وحاجات جماهيرها ، أتى هذا النداء من الواقع الى التاريخ ، ومن الحاضر الى الماضي ، ومن الثمرة الى الجذور لتحقيق وحدة الامة والحرص على الماضي والحاضر على السواء ، والتمسك بقدرات الامة على الابداع ، فلا ابداع بلا اصول .

نشر الجزء الاول لمقط في « الامالي » في ١٥/٩/١٩٨٢ .

م ٩ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

واليسار أكثر فرقاء الفضال احساسا بالاضطهاد وبأهوال التعذيب
ومآسى المعتقلات . وما حدث للحركة الاسلامية في الثلاثين عاما الاخيرة
يجعل اليسار متعاطفا معها من منطلق الزمالة في السجون . فقد
جمعتهم المعتقلات ، وتعرف كلاهما على الآخر في غياب السجون
كما حدث أخيرا في سبتمبر الماضي ، فاكثيف كل منهما الآخر ، امكانياته
وحدوده . وتمت المصالحة الوطنية في الفضال المشترك ، وحدثت
بدايات الحوار داخل الاسوار . وقد آن الاوان لان يحدث على الملا
خارج الاسوار وأمام الاعين حتى يشهد الناس على الحق وتشهد
الامة على التاريخ .

وقد آن الاوان ان يعتبر كلامنا نفهه قريبا من الآخر . فقد
حاول الاستعمار كما حاولت السلطة القائمة تشويه صورة كل فريق
لدى الفريق الآخر . فجعل بعض اليسار يعتقد أن الحركة الاسلامية
تيار رجعي محافظ متخلف ، أسطوري غيبي متصوف ، تنقصه الوطنية ،
يتعاون مع الاستعمار كما تعاون من قبل مع القصر ، يسعى الى
الحكم ، يراوغ ويناور ، وينقلب على الحلفاء ، وينقض على السلطة ،
ويمارس العنف ، ويلجأ الى الاغتيالات ، لا يرفع الا الشعارات ، ولا
يبني الا قطع يد السارق ، ورجم الزاني ، ولا يهدف الا الى اطالة
اللحم ونبس الحجاب ! كما حاول الاستعمار أيضا تشويه صورة
اليسار في نفوس الاخوة في الله . فهم كفرة ملحدون ، ماديون ،
معادون للاسلام ، يبنون بالمسلمين شرا ، ويناصبون الاسلام العداء ،
يتربصون بالحركة الاسلامية ، ويوالون الاتحاد السوفيتي . يسعى
للسلطة ، ويدبر الاغتيالات ، ويستعمل العنف ، ويجهز الانقلابات .
أراد الاستعمار عن عمد احداث الفرقة بين جناحي الامة لتقسيمها
وضياع وحدتها كي يقتل بعضنا بعضا ، وتحويل جبهاتنا الحقيقية في

مواجهة الاستعمار والغزو الصهيوني ومقاومة القهر الداخلي والمطالبة
بإعادة توزيع الثروة بين الناس الى جبهات مفتعلة يتخذ بعضها أعداء
لا أولياء ، ويبحث كل منا عن ولي آخر يعتمد عليه وينصره .

وقبل أن نوجه هذه الدعوة الى الحوار فاننا نطالب أولا بالافراج
عنهم . فلا حوار الا بين الاحرار ، ولا حديث الا بين الانداد . فلا
يمقل حوار بين مطلق السراح وفزيل السجون . والغريب أن الحوار
قد أصبح الآن شائعا وموضوعا محببا في الصحف القومية والحزبية ،
ولكنه حوار بين الدولة ومسجونيه وليس بين مواطنين أحرار ، يتم
بين جدران السجون وليس على الملا بين الناس ، دفاعا عن السلطة
واحتواء للمعارضة الدينية وليس تغييرا للنظم وتأكيدا لحق المعارضة .

ولو تدبرنا الامر ، لوجدنا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ، وأن ما
يوحدنا أقوى مما يشنتنا . فمثلا :

١ — من منا لا ينظر الى الماضي نظرة الاعجاب ؟ من منا لا يرى
في الدولة الاسلامية الاولى نموذجا للحكم الرشيد القائم على الشورى
والعدالة الاجتماعية ؟ من منا لا يود صياغة حاضرنا بحيث تتحقق
فيه مثل القدماء في مساواة الحاكم بالمحكوم ، ومعارضة الناس للامام
ولو بالنسيق وفي أن يكون الامير آخر من يأكل ويسكن ويلبس ، ساهرا
على راحة الامة ، مسئولوا عن عثر بغلة في العراق ، وينام تحت شجرة
ورأسه فوق خفه فيقال له « حكمت فعذلت فأمنت فنمت » ؟ من منا
لا يرى في رسول اله أسوة حسنة ، وفي عمر حاكما نود أن يحكمنا
اليوم ، وفي ضحابة رسول الله نموذجا للصحة وليس كآمرة السوء
أو بطانة السلطان ؟ ان « يوتوبيا » اليسار لا تفترق كثيرا عن

« يوتوبيا » الحركة الاسلامية ، كلاهما رفض للواقع الجالى وتصور بديل آخر يظهر اما فى المستقبل عند البعض أو فى الماضى عند البعض الآخر .

٢ - من منا لا يبنى الاصلاح الدينى أو ينفرد منه أو يرفضه أو يتعالى أو يزايد عليه ؟ من منا لا يعتبر نفسه سليل الحركة الاصلاحية الحديثة التى أسسها الافغانى وسار فيها محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب ؟ من منا لا يرى الافغانى مؤسسا للحركة الثورية المعاصرة والذى صاغ أكبر مشروع قومى بين محمد على وعبد الناصر فى مواجهة الاستعمار فى الخارج والتسلط فى الداخل ، والدعوة الى تجنيد الجماهير ، وتكوين نظم برلمانية ، ووضع دساتير حديثة تقيد الحكام وتحمى حقوق الشعب ، والاخذ بأساليب القوة والتمدن وتحديث المجتمعات ، وتأسيس الاحزاب الوطنية ، والدعوة الى وحدة الامة ابتداء من وحدة وادى النيل أو وحدة المغرب العربى أو وحدة مصر والشام أو وحدة مصر والحجاز أو وحدة شعوب الشرق فى مواجهة شعوب الغرب ؟

٣ - ومن منا لم يبدأ حياته منتسبا الى الحركة الاسلامية كما ورثها محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا ؟ من منا لم يكن اخوانيا فى بداية وعيه السياسى ؟ لقد كان الوفد والاخوان حركتين وطنيتين شعبيتين . فمن لم يكن وفديا كان اخوانيا ، ومن لم يكن اخوانيا كان وفديا . وكانت « مصر الفتاة » تجمع بين التيارين ، بين الاسلام والوطنية . أما الحركة اليسارية فكانت محدودة الانتشار وان كانت عظيمة الاثر . من منا ينكر دور الاخوان فى الحركة الوطنية المصرية ، وجهادهم فى فلسطين وتجنيد الشباب ، وتربية الجماهير بالرغم من

بعض الأخطاء في التحليلات والممارسات السياسية التي وقعت فيها .
كل التطلعات الحزبية ؟

٤ — من منا ينكر دور الاخوان في الثورة المصرية قبلها وبعدها ؟
لقد كانت الثورة المصرية قبل قيامها في ١٩٥٢ على اتصال مستمر بكافة
القوى الوطنية وعلى رأسها الاخوان . وكان الضباط الاحرار على
صلة وثيقة بقياداتهم . بل كانت هناك رغبة في التوحيد بين الحركتين .
كان الاخوان على علم بالثورة قبل وقوعها ، عهد اليهم بحراسة
المنشآت العامة لهلة وقوعها وبعدها . كان نصف أعضاء مجلس قيادة
الثورة من الحركة الاسلامية أو من المتعاطفين معها . وظل الاخوان
التنظيم الشعبى للثورة قبل أن تقيم الثورة تنظيماتها الشعبية الخاصة .
لم تحل الاخوان مثل باقى الأحزاب بل كان اغتيال شهيدها ومؤسسها
احد أسباب قيام الثورة .

٥ — ثم حدثت أكبر مأساة في تاريخ مصر الحديث في جيلنا ،
المصادم بين الاخوان والثورة في ١٩٥٤ مراعا على السلطة ، ودفاعا عن
الديمقراطية مع باقى الأحزاب الوطنية ، ورفضاً لمعاهدة الجلاء التي
أبرمت في ١٩٥٤ والتي كانت تمنح لقوات الاحتلال البريطانى الحق
في العودة الى منطقة القناة في حالة الحرب . وعاشت الحركة الاسلامية
منذ ذلك الوقت بين جدران السجون تلاقى شتى صنوف التعذيب ،
وكان من بين ضحاياها « عبد القادر عودة » في ١٩٥٤ فقيه « التشريع
الجنائى » وسيد قطب في ١٩٦٥ أكبر مفكر اسلامى مؤثر حديث .
أثرت ظلمة السجون وأحوال التعذيب في فكره فانتقل من « العدالة
الاجتماعية فى الاسلام » ، « معركة الاسلام والرأسمالية » ، « السلام
العالمى والاسلام » الى « معالم فى الطريق » . وبعد أن كان نقطة

التقاء للحركة الوطنية العلمانية والدينية ، الاشتراكية والاسلامية
انسم فكره الاخير بطابع العداء لكل شيء ، يعبر عن آلام البريء • لم
تعد هناك مصالح ممكنة بين الاسلام والجاهلية ، بين حكم الله وحكم
البشر ، فبقاء أحدهما مرهون ببقاء الآخر عن طريق جيل قرأني فريد ،
طلبة مؤمنة ، تغلب الباطل حقا ، عن طريق السلطة تحريرا لوجدان
البشر من رقبة الطاغوت وتحقيقا لشعار « لا اله الا الله » كمنهج
حياة • وهو الفكر الذي ورثته الجماعات الاسلامية •

٦ — وبعد الردة في أوائل السبعينات ، خرجت الحركة الاسلامية
من السجن شاكرة لها متحالفة معها أمام عدو مشترك متمثل في
« الناصرية » • فعادت من كنف السلطة ، وكل منها يظن أنه يستعمل
الآخر لحسابه الخاص ، تستعملها السلطة ضد خصومها السياسيين ،
الناصرين والتقدميين بوجه عام خاصة داخل الجامعات ، وتستعمل
هي السلطة للاخذ بالثأر القديم من الناصرية ، ولكسب أرضية جديدة
فقدتها طوال عشرين عاما • وظل كل فريق يزايد على الآخر في شعارات
الاسلام ، بتطبيق الشريعة الاسلامية ، ورفع شعارات مثل العلم
والايمان ، ومن لا ايمان له لا امان له ، وتكوين لجان تقنين الشريعة ،
واصدار قانون الاحوال الشخصية حتى تسرق السلطة الاضواء من
الحركة الاسلامية ، وحتى تكسب الحركة الاسلامية الشعبية المفقودة
وتبرز أركان السلطة • ثم حدث المصادم بين حلفاء الامس عندما خرجت
الجماعة الاسلامية عن الطريق المرسوم ، وظهر على السطح بعد
اتفاقية الصلح مع اسرائيل في ابريل ١٩٧٩ • بدأت الحركة الاسلامية
في التباعد عن النظام القائم ورفض السياسات المتبعة مثل اتفاقية
كامب دافيد ، والانفتاح الاقتصادي ، والقوانين المقيدة للحريات ،
والتحالف مع أمريكا والانهياز للغرب • فاقتربت من الحركة الوطنية ،

وبدأت مظاهر الوحدة الوطنية وجبهات الائتلاف • وظهر المشايخ الوطنيون مثل المحلاوى وعبد ، والتحمت المعارضة الدينية بالمعارضة السياسية كما حدث في الثورة الايرانية قبل سقوط الشاه • فنصبت السلطة شرك الطائفية للحركة الاسلامية فوقعت فيه وجرت معها المعارضة السياسية في قرارات سبتمبر الاخيرة •

انما الحوار الذى ندعو اليه اليوم هو تجاوز لما حدث فى الاضى من فعل ورد فعل ، وبداية صفحة جديدة للحرية الوطنية المصرية بجناحيها العلمانى والدينى ، ليس من منطلق العقل والسماح بناء على سماحة الاسلام ورفضه للعنف من أجل شراء الذمم ، والدخول فى مساومات ، وتقديم التنازلات ، والتلويح بالمناصب والقيادات ، كما حدث فى أوائل السبعينات بل لوضع كل فريق أمام التحديات المصرية لجيلنا والتي تتمثل فى الآتى :

١ — شرعية السلطة ، ومصدر الحكم • فمن منا يرفض الحاكمية لله سواء بنص القرآن أو بمقتضيات الايمان ؟ من منا يرضى بحاكمية البشر كما عاشها جيلنا سواء فى نظمنا قبل ١٩٥٢ أو بعدها ؟ من منا يرضى بحكم الملوك الوراثى أو بحكم الطبقات أو بحكم العشائر والقبائل أو بحكم الجند والجنود ؟ من منا يرضى بحكم القهر والتسلط والطغيان ؟ من منا يرضى بحكم المذلة والهوان والاستسلام للعدو والتحالف مع الاستعمار ؟ من منا يرضى بالانظمة الحاكمة التى تشير فيها جميعا الغضب والنفور والاشمئزاز ؟ ان فشل الايديولوجيات العلمانية لتحديث مجتمعاتنا وتحريرها من لبرالية وقومية واشتراكية تجعل الشباب بالضرورة رافضا لحاكمية البشر ، مطالبين بحاكمية أعلى ولا يجدونها الا فى حاكمية الله • ولو كان هناك نظام بشرى واحد

تقدر على تحرير الارض ، وتوزيع الثروة ، والدفاع عن حريات الشعوب ، وتجنيد الجماهير وتوحيد شعوب المنطقة لما ألهب شمع حاكمية الله وجدان الشباب وايمان البسطاء .

٢ - ولكن ماذا تعنى الحاكمية لله ؟ وماذا يعنى حكم الشريعة ؟ كيف يمكن اعطاء المبدأ العام الشامل مضمونا تاريخيا فى الزمان والمكان ؟ هل نعنى حكم الائمة ؟ هل يعنى تطبيق قانون العقوبات والبداية بالحدود والكفارات ؟ وهل يمكن مطالبة الناس بواجباتهم قبل اعطائهم حقوقهم ؟ ان ما نخشاه هو أن تقع الحركة الاسلامية فى عدة منزلقات منها القضاء على حاكمية البشر من أجل احلال حاكمية الله بدلا عنها دون تطوير حاكمية البشر وجعلها أقرب الى حاكمية الله ، حكم الحرية والقانون والمساواة وليس حكم الاهواء والمصالح والافراد والعشائر . ان الله لا يحكم بذاته ولكنه يحكم من خلال الشريعة . والشريعة تقوم على رعاية مصالح الناس . والامامة تنفيذية خالصة تأتى بالبيعة ، وتحكم بالشورى . ومن ثم كانت الحاكمية دفاعا عن مصالح الناس فيما تعم به البلوى . وكانت السلطة اختيارا من الامة . ان ما نخشاه أيضا على الحركة الاسلامية أن تتزلق فى مطب الصولان والجولان فى قانون الاحوال الشخصية وكان الشريعة الاسلامية لا تطبق الا فى حجرات النوم وليس فى المجتمع العريض ، وكان مشكلتنا فقط هو الطلاق وتعدد الزوجات والحصانة وملكية الشقة والنفقة ! وكان قضيتنا هو الزنى الاسلامى ، ومظاهر الخلاعة ، وملاهى الهرم ، وبيع الخمور . وتكون مهمة الحركة الاسلامية الدفاع عن رجم الزانى ، وقطع يد السارق ، وحلب قاطع الطريق ، وتطبيق الحرابة دون أن تبين للناس أن الشريعة الاسلامية تعنى أساسا اعطاء حقوق الناس ، ونظاما اجتماعيا يقوم على المساواة ، ونظاما

سياسيا يقوم على الحرية ، وأن سارق الملايين ونهاب ثروات الشعوب هو أولى بتطبيق الحد من سارق. الرغيف وكوز الذرة ، وأن مظاهر الفساد الاخلاقي أقل بكثير من مظاهر الفساد الاجتماعى والسياسى ، وأن قطع الافراد الطريق أقل خطورة من نهب الشركات المتعددة. الجنسيات ثروات الشعوب ، وأن المقصد من تطبيق الشريعة الاسلامية ليس اخافة البسطاء أو الحد من حركة التغير الاجتماعى أو الدفاع عن النظام القائم أو ايهام الناس بالايمان نفاقا وتستترا على الاوضاع المخالفة للشرع .

٣ - انما الحاكمية لله ، وتطبيق الشريعة الاسلامية يعنيان بالنسبة لنا مواجهة التحديات المصرية لعصرنا وهى أربعة : الاولى ، تحرير الارض ، فلسطين ولبنان وسوريا محتلة ، وبسيفاء قوات دولية ، وبمناطق كثيرة من عالمنا العربى والاسلامى قواعد عسكرية أجنبية . تحرير الارض اذن واجب أساسى على الامة ، وفرض شرعى على أى حاكم ، فالله اله السموات والارض وليس اله السموات وحدها ، والرب رب السموات والارض ، وليس رب السموات وحدها . « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ٠٠٠ » (٢٢ : ٣٩) ، « ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا » (٢ : ٢٤٦) ، « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » (٢ : ٢١٦) ، « يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال » (٨ : ٦٥) ، وعشرات الآيات التى تجعل قتال الاعداء واجبا شرعيا ، والجهاد فى سبيل الله فرضا دينيا . ولا عجب أن تخرج من بيننا « جماعة الجهاد » لمحاربة أعداء الامة ، وقد يكون أعداؤنا فى الداخل أكثر ضراوة علينا من أعدائنا

في الخارج ، فكلاهما اعتداء علينا واحتلال ، احتلال حريتنا واحتلال لارضنا .

٤ — والثانية توزيع الثروة . فنحن أمة يضرب بها المثل في الغنى والفقر ، في البطر والبؤس ، في البطنة وسوء التغذية ، في الترف والحرمان ، يستهلك فيها أقل من ٥٪ ما يزيد على ثلثي الانتاج القومي . فيها أقلية تسيطر على كل شيء ، وأغلبية محرومة من كل شيء . فيها الاثراء السريع عن طريق الاستيراد والتصدير ، والعمولات والرشاوى ، وتمثيل الشركات الاجنبية ، والاتجار بأقوات الشعوب أمام جماهير مطحونة بالغلاء وقلة الموارد والحيلة . وهذا وضع غير شرعى معارض لحاكمية الله التى جعلت العمل وحده مصدر القيمة بدليل الربا ، وجعلت الملكية لله وحده ، وأن الإنسان مستخلف فيما أودعه الله بين يديه له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ولكن ليس له حق الاستغلال والاحتكار والاضرار بالغير والا تدخلت الدولة . فالامام له حق المصادرة والتأميم لصالح الجماعة حماية لها من استغلال الافراد . موارد الدولة ملك للامة من زراعة (الماء والكلأ) وصناعة (المناسك) ومعادن (الملح) . والركاز ملك للامة في عرف الفقهاء ، عرف القدماء منه الذهب والفضة والحديد والنحاس ، وعرفنا نحن النفط . لا يجوز اكتناز الاموال في أيدي القلة « كى لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم » (٥٩ : ٧) ، ولا يجوز أن تظهر فوارق بين الطبقات ، فالمال يدور في المجتمع ، وليس كصدقة بل كحق « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (٧٠ : ٧٤) . وفي المال حق غير الزكاة .

٥ — والثالثة حريات الناس ، وحقهم في الاجتهاد ، والجهز

بالرأى ، وقول الحق فى وجه الحاكم الظالم ، والشهادة على العصر ،
اذ لا تعنى الشهادة تمتمة الشفتين بك رؤية الواقع ، والشهادة عليه ،
وربما الاستشهاد فى سبيله ، ومراجعة السلطان ، وتبصيره بالحق ،
والنصح له ، والقيام بوظيفة الحسبة أى الرقابة على أجهزة الدولة
وتحويل الارصدة ، وسرقة المال العام ، وحرق المخازن • وهذا يعنى
اعطاء « لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ،
مضمونها العصرى يرفض جميع القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين
الاستبلاء والميب والطوارئ •

٦ - رابعا ، تجنيد الجماهير ، وتحويلها من كم الى كيف ،
وتكوين حزب الله الذى يدافع عن الحاكمية بهذا المضمون العصرى
كما تتطلبه مصالح الامة وكما يعيشه جيلنا حتى لا نوكل أمورنا
لغيرنا ، ولا تلقى بتبعاتنا على الحكام ، ولا نستجدى المون من
الاعداء ، ونستغيث بالأصدقاء ، وتحويل هذا التشردم والتفكك والتشتت
فى الامة الى وحدة واحدة تحمى استقلال المنطقة وتحافظ على هويتها
وحياها بين المعسكرين المتناطحين علينا • « أرباب متفرقون خير أم
الله الواحد القهار » (١٢ : ٣٩) ، « ان هذه أمتكم أمة واحدة ،
وأنا ربكم فاتقون » (٢٣ : ٥٢) •

هذه هى قضايا العصر ، وهذا هو التحدى الحقيقى ، فهل نحن
مختلفون ؟

الشعارات الدينية والتفسير بالمضمون

ان لاشد ما يحزن الانسان أن يرى الاخوة الاعداء يتصارعون ، وأن تتساقط الرقاب من أجل سوء الفهم ، وأن تتبدد الجهود بسبب صورية التفسير ، وأن تتبعثر قوى الامة بلا داع . فان كثيرا ما يحدث في لقاءاتنا الجماهيرية هذه الايام ، وحياتنا السياسية قد دب فيها النشاط ، أن ينقسم الجمهور ثلاثة أقسام : الاول يهتف ويصيح « الله أكبر ، ولله الحمد » ، « الله أكبر والعزة لله » ، « القرآن دستورنا » ، ويصيح القسم الآخر ويهتف « الله أكبر ، والمهزة لمصر » ، « اشتراكية ، اشتراكية » ، « تنحيا مصر » ، « ناصر ، ناصر » . أما القسم الثالث ، وهو الاغلب ، فانه يكون محاصرا بين القسمين الاولين ، يتربص وينتظر ، وجدانه مع الاول ، وواقفه مع الثاني . ينتظر لايهما الغلبة .

والسؤال هو الآتي : هل هناك تعارض بين الشعارات الدينية الاولى وبين المصامين السياسية الثانية ؟

والحقيقة أن التعارض الناشئ انما ناتج عن خطأ نشأ من الفريق الاول وهو التفسير المصوري الفارغ من أي مضمون . فالحل

كتب هذا المقال الصغير ابلن فترة المشاركة في صفحة الرأي في جريدة « الجمهورية » عام ١٩٧٦ ولم ينشر من قبل بعد استمرار حذفه رئيس التحرير كثير من الفقرات ، وتوقفت عن المشاركة نهائيا في آخر العام . وهذه صياغة جديدة طبق الاصل تقريبا كتبت في ديسمبر ١٩٨٨ .

أكبر والعزة لله لا تعنى الا إله أكبر والعزة لمصر • وهل يكره الله أن تتحرر سيناء ؟ وهل ترفض عظمة الله أن تحيا مصر ؟ أن الشعار الدينى لا يمكن أن يكون فارغا بلا مضمون ، ولا يمكن أن يكون له الا مضمون من واقع من يرفع هذا الشعار • فالمصرى الذى يرفع شعار « إله أكبر » وهو محتل ومتخلف لا يمكن أن يعنى شعاره الا تحرير الأرض المحتلة ، والقضاء على التخلف بكل صورته • فإذا صرخ أحد « إله أكبر » ، وإذا هتف أحد « العزة لمصر » فالاول يقول بالصورة الفارغة بلا مضمون ، والثانى يقول بالمضمون الواقعى بلا صورة •

والحقيقة أنه لا توجد حقيقة بلا صورة ومضمون • ولكن نظرا لاننا نعيش في عصر تغلب عليه المراسم والاشكال فان اظهار المضمون يكون أوقع وأكثر التزاما بالواقع • وإذا عرفنا أن الاسلام دين جوهر وليس دين شكل أى أنه يعتنى بالمضمون أكثر من اعتناؤه بالصورة كان هتاف « العزة لمصر » أقرب الى روح الاسلام أى الى الواقع والمضمون • ولا تعنى مصر هنا أية نعمة قومية يرفضها الاسلام ولكنها تعنى الدفاع عن الأرض ، والقضاء على التخلف ، وهما مطلبان اسلاميان •

وكذلك إذا صرخ أحد « القرآن دستورنا » أو « قرآنية » ، وإذا هتف آخر بشعار « اشتراكية » ، ويكاد يحدث التشابك بالأيادى بين هؤلاء وهؤلاء ، كل فريق ينظر الى الآخر وكأنه عدو له ، ينظر الاول الى الثانى على أنه كافر بالدين ، وينظر الثانى الى الاول على أنه خائن لمصر • فالحقيقة أن شعار الفريق الاول شعار صورى لا مضمون له كمن يقول أحد اثنان واثنان يساوى أربعة

أى مجرد تحصيل حاصل • فمن منا لا يرضى بالقرآن دستوراً لنا ؟
ولكن المهم كيف نملاء هذا الشعور بمضمونه • ما هو البرنامج السياسى
والاقتصادى الذى يكفله هذا الدستور ؟ ولصالح من يتم الحكم ؟
ولصالح من يتم تخطيط الاقتصاد القومى ؟ ولصالح من يتم التعليم
والثقافة ؟ ان واقعا مثل الواقع المصرى بدخله المحدود وعدد سكانه
المتزايد لا يمكن أن يتحمل الا نظاما اشتراكيا ، وهذا معنى ما يرد
باستمرار من حتمية الحل الاشتراكى • ومن ثم كانت الاشتراكية
هو المضمون الوحيد لشعار « قرآنية ، قرآنية » أى القرآن بتفسير
اشتراكى ، لما كانت الاشتراكية مطلبا للعصر •

ان الحوار الجاد بين هذين الفريقين ، الاول يرفع الشعارات
الدينية ، والثانى يبرز المضامين السياسية هو نقطة البداية للعمل
السياسى الجذرى • ولما كان ماضى مصر مرهونا بهذا الحوار ،
وكانت القوتان الرئيسيتان قبل الثورة وبعبءا بسنتين هما الاخوان
المسلمون والشيوعيون ، وكنا نسمع عن التقاتل بين الاخوة الاعداء
فان مستقبل مصر أيضا مازال مرهونا بهذا الحوار حتى يمكن اعطاء
الشعارات الدينية مضامينها السياسية من واقع الناس • فالناس
مؤمنون ، تحركهم الشعارات الدينية ، ومحتلون متخلفون ، حياتهم
فى الاستقلال الوطنى وفى التنمية لصالح الطبقات الكادحة • ان
مستقبل العمل السياسى مرهون بتفسير الدين تفسيراً تقدمياً • فالدين
هو الذى يعطى القوالب النظرية أى الصورة ، والتقدم هو المضمون
الذى يفرضه الواقع ، ويعبر عن متطلباته • فى الوقت الذى يحدث
ذلك لا تصبح الجماهير فى لقاءاتنا السياسية محاصرة بين الصراخ
بالشعارات الدينية وبين الهتاف بالمضامين الاجتماعية ، تتفرج على
العراك بين الاخوة الاعداء ، بل تجد فكرا سياسيا ينطلق من ديقها

ونراثها ، ويلبى مطالب واقعها وحاجات عصرها • هذه الاغلبية التي كانت قبل الثورة ممثلة في الوفد ، وكان قادتها الطليعة الوفدية أصبحت جماهير ثورة ٢٣ يوليو بعد الثورة بقيادة الضباط الاحرار • وهى التي نطلق عليها سياسيا الآن اسم القوى الناصرية أو القوى التقدمية الوطنية • وهى التي ستجد في النهاية فكرها السياسى ودورها التاريخى اذا ما التقى الاخوة الاعداء ، وفسرنا شعاراتنا الدينية بمضامينها الاجتماعية •

اليسار الاسلامي ومستقبل مصر

أولا - مقدمة ، مصر ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها :

ان مستقبل مصر اليوم هو هم الجميع خاصة بعد أن مرت في تاريخها الحديث بفترتين كانت فيها محور اهتمام العالم عندما خرجت من موقعها الجغرافي وسط القارات الثلاث وفي قلب العالم القديم ومن منبع حضاراته الاولى في فجر نهضتها الحديثة في عصر محمد على أول مرة ثم ابان نهضتها الحديثة الثانية بعد ثورة ٢٣ يوليو في عهد ناصر . وقد كانت النتيجة واحدة ، تكالب الاستعمار الاوربي على مركز توحيد المنطقة وبؤرتها واخضاعها وردھا داخل حدودها حتى يمكن القضاء على عناصر قوتها في التجانس والانتشار وتوحيد المنطقة والحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي في مواجهة القوى الكبرى . فمصر ليست سويسرا ، بلدا محايدا ، ودولة مواجهة ، تزدهر بمستوى معيشتها بل مصر هي الأربعون مليونا في الحاضر والثمانين مليونا في نهاية القرن ، هذه القوة البشرية التي لا حدود لها ، بمسا في عناصرها من مثابرة وقدرات على الخلق والابداع ، واخساس بالرسالة وبعمق التاريخ ، كنانة الله في الارض ، أم الدنيا ، مصر المحروسة ، مصر المحمية ، جندھا خير أجداد الارض ، وشعبھا في رباط الى يوم القيامة .

الاهرام - مركز الدراسات الاستراتيجية ، ٣١ مايو - ١ يونيو

١٩٨١

م ١٠ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

فاذا كان هذا هو تاريخ مصر الحديث في نهضتها الاولى والثانية،
واذا كان هذا هو وضع مصر وقدرها كان حاضر مصر موضع تساؤل ،
وكان « احتجاج مصر » موضع دهشة واستغراب (١) . ولا يهم كيف
تم ذلك الانتزاع ، وخروج القلب من الاطراف أو انتزاع الاطراف
من القلب ، خروج الدوائر من المحور أو خروج المحور عن الدوائر ،
انما المهم هو الواقعة ذاتها وآثار ذلك الاحتجاج على الحياة القومية
من ضياع للولاء ، وغياب الانتماء ، وهجرة العقول الى الخارج ،
واجهاض العقول في الداخل ، واحلال قيم جديدة محل القيم القديمة ،
والعكوف على صوم الحياة اليومية ، وقصر الباع ، والترهل ،
والانتظار ، والملل ، وتغيبب الوعي .

واذا كان هذا هو حاضر مصر يكون السؤال الاهم : وماذا عن
مستقبلها ؟ هل الحاضر حالة مخاض جديد أم هو حالة دائمة مازلتنا
في بدايتها ؟ وماذا عن البدائل أمام مصر ان هي استطاعت تتجاوز
الحالة الراهنة وعادت الى الظهور تملأ قلب محاورها ، وتلم أطرافها ؟
وهل سيكون مستقبلها استمرارا لماضيها المستمر أم أحاضرها المنقطع ؟
واذا كان الاسلام هو مكونها الرئيسي وعنصرها التاريخي بعد أن
ورث حضاراتها ودياناتها القديمة ، وكانت الثورة من معطيات عصرها
وانجازات جيلها فهل يكون الاسلام الثورى هو الذى يوحد ماضيها
وحاضرها ويمرر عن مستقبلها ؟

---

(١) د. أنور عبد الملك : احتجاج مصر ، المستقبل العربى ، العدد ١٨
أغسطس ١٩٨٠ .

ثانياً - تاريخ مصر :

الدين في تاريخ مصر هو حضارتها وتراثها وفنّها وعلمها وعمارتها وغناؤها وطقوسها ورقصها • وكانت مظاهر الطبيعة آلهة ، وكل ما يمد مصر بالخير والنعيم اله : الشمس ، والنيل ، والحيوان • وانتسبت مصر الى مذهب « وحدة الطبيعة » (المونوفيزيقية) في العصر المسيحي اعلنا عن وحدة الاله • ولما تم فتح مصر دخلت في الاسلام بالتوحيد القديم • وكانت وحدتها وتجانسها صورة فعلية لهذا التوحيد النظري • ثم أصبحت مصر محور الدعوة الاسلامية منذ الخلافة الفاطمية ، وتأسس الازهر لنشر الدعوة الشيعية فتحول الى أكبر جامعة اسلامية لا تعرف الفروق بين المذاهب ولا تدعو الا للإسلام الواحد • ثم قامت مصر بدورها في الحفاظ على الامة الاسلامية ضد غارات التتار والمغول من الشرق والغزوات الصليبية من الغرب ، وخرجت أسماء صلاح الدين ، والظاهر بيبرس وغيرهم معلنة عن توحيد الامة الاسلامية ابتداء من محورها وبؤرتها في مصر ضد الاخطار الخارجية والهجمات الاجنبية • وفي العصر المملوكي التركي أصبحت مصر حافظة العلم ، ومدرسة للعلماء ، كتبت فيها الموسوعات الكبرى • أصبح فقهاؤها وصوفيتها مزارات للناس ، ومناطق جذب لكل طلاب العلم والمعرفة • وظلت الى عهد قريب مرتبطة بالخلافة الاسلامية حتى وهي تطالب بالاستقلال الوطني عن الاستعمار الاوربي • ومنها خرجت أكبر دعوة اسلامية جديدة ، دعوة « الاخوان المسلمين » والتي مازالت مؤثرة وفعالة في الحياة الوطنية المصرية •

وفي تاريخ مصر الحديث ارتبطت تياراتها الرئيسية الثلاثة بالاسلام على درجات متفاوتة • فالاصلاح الديني عند الافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وقاسم أمين وعلى عبد الرازق وسعد زغلول ومصطفى

عبد الرزاق خرج من الاسلام تمدينا له وتطويرا ورعاية لمصالح
الإمة . ومنه خرجت الاحزاب الوطنية ، وهو الذى وضع شعار
« مصر للمصريين » . ومنه خرجت الثورة العربية . كما خرج التيار
العلمانى أيضا على الرغم مما يبدو عليه من سيادة للفكر العلمانى
الغربى ، خرج أيضا من واقع الامة الاسلامية يؤصل العلوم الاجتماعية
والسياسية والمجنية فى القرآن كما فعل شبلى شميل أو يؤصل الفكر
العلمى المادى فى تراثنا القديم كما فعل فرح أنطون ثم اسماعيل
مظهر . أما التيار الليبرالى الذى أسسه الطهطاوى ولطفى السيد
وطه حسين فقد كان الاسلام أطاره النظرى ومرجعه الذهنى سواء
فى « مناهج الالباب » أو فى « الشعر الجاهلى » أو فى « العبقريات » .
كان الاسلام اذن هو العنصر المشترك بين التيارات الرئيسية فى مصر
الحديثة ، وكان هو رافدها التاريخى الباطنى الذى يمدّها بمادتها
وحركتها ودعائها سواء قبلته أم ثارت عليه أم نقدته وجددته وطورته .

وقد توالى على مصر فى تاريخها الحديث نظامان سياسيان :
الليبرالية قبل ثورة ٢٣ يوليو ، والاشتراكية العربية بعدها بصرف
النظر عن تطور النظامين بل ومدى دقة هاتين التسميتين .

١ - الليبرالية :

فقد تطورت الليبرالية الاولى من سيطرة الدولة على كل شىء
أيام محمد على الى القصر الى الاستعمار الى الاحزاب الوطنية كما
تطورت الاشتراكية العربية من المبادئ الستة الى الاشتراكية
الديمقراطية التعاونية الى الاشتراكية العربية . ومع ذلك فالفيصل
هو ثورة مصر الاخيرة بين ما قبلها وما بعدها .

كانت الليبرالية أساس بناء الدولة الحديثة في مصر . وكانت ابنة الثورة الفرنسية بمبادئها الثلاثة : الحرية والاخاء والمساواة . تترجم « الشرطة » وتؤسس الدستور ، وتقول بالفصل بين السلطات ، وتؤسس المجالس النيابية ، وتجعل هم الدولة في البناء والتعمير . تعطى الحرية للمواطنين . ويكفلها الدستور . وتجعل حب الوطن من الايمان ، وتدافع عن الاستقلال الوطني ، وترفض الطغيان في الداخل والاستعمار في الخارج ، ومنها خرج الحزب الوطني . ومازال الطهطاوى ولطفي السيد وطه حسين والعقاد علامات رائدة على طريقها .

ومع ذلك فقد انتهت الليبرالية في تاريخ مصر الحديث بضياع استقلال مصر ، والاحتلال العسكري ، وضياع النظام الليبرالي نفسه وتحولها الى نظام ملكي متعاون مع الاستعمار وأحد أسبابه . فلما بدأت الاحزاب الوطنية في التكوين تضارعت على الحكم ، ودب الفساد في الحياة النيابية على ما هو معروف قبل الثورة المصرية الاخيرة . كانت البلاد في يد اقلية اجنبية-اولية ثم وطنية ثانيا ، حصلت على الثروة ، وامتلكت الارض ، واحتكرت التجارة الخارجية والداخلية . وكانت موالية للغرب فكرا بالرغم من وطنيتها . عملا وسلوكا باستثناء الاقلية . نالت حظها من التظيم في الخارج ، وتأسست الجامعات لا يدخلها الا أبناء القادزين . فكانت الامية وكان الجهل ، في حين اقتصر العلم على أبناء الطبقة العليا . وبدأ اضطهاد المعارضة السياسية اسلامية أو ماركسية . أو وطنية . وكان يبدو أن النظام الليبرالي لا ينجح الا في مجتمع ليبرالي ، مر بالليبرالية كفترة تاريخية مثل القرن السابع عشر في الغرب بعد أن مر بعصر النهضة في السادس عشر ، والاصلاح الديني في الخامس عشر والاحياء في الرابع عشر ، بعد سيادة عدة قرون في العصر الوسيط المتأخر للمحافظة والتقليد . فشل

النظام الليبرالى فى تاريخ مصر الحديث بالرغم من بعض انجازاته فى الوطنية والحرية والحدائة لانه كان نظاما ليبراليا سياسيا فى مجتمع محافظ تقليدى . فسادت ثقافة العصر وفرضت الفترة التاريخية التى تمر بها الامة نفسها على الليبرالية كنظام سياسى مزروع فى غير بيئته .

ومع ذلك ظل الاسلام تابعا داخل النظام الليبرالى فكرا وممارسة . فقد نصب مشايخ الازهر محمد على واليا على مصر وكان الشريعة لا تأتى من السلطة السياسية أو السلطة العسكرية وحدها بل من السلطة الدينية التى كانت تمثل فى ذلك الوقت ارادة الشعب . كما بدأت الثورة العرباية عندما بدأ فيها النظام الليبرالى متحولا الى ملكية متعاونة مع الاستعمار ، بدأت من منظور دينى تحررى وبمساندة مشايخ الازهر وعلمائهم باستثناء فقهاء السلطان (٢) . بل ان كل الاحزاب الوطنية فى مصر ظلت على ولائها للإسلام فكرا أو نظاما ، وظلت مرتبطة بطريقة أو بأخرى بنظام الخلافة سواء الحزب الوطنى أو حزب مصر الفتاة . والطهطاوى نفسه عالم من علماء الازهر ، ومعايير حكمه واطار فكره فى « مناهج الالباب » الاشعرية التقليدية . يكتب « تليفيس الابريز » وفى نفس الوقت يكتب عن « محمد صلى الله عليه وسلم » وعن ساكن الحجاز . يثبت ضرورة تعلم البنات بآيات الله وسنة رسوله . فقد كانت الليبرالية احدى صياغات التراث الدينى التاريخى ، لا تتصادم معه حتى وان أتت اليه ، نظرا لظروف العصر ، وافدة من الخارج . وكان الافغانى

---

(٢) انظر مقلنا : الدين والثورة العرباية ، الموقف العربى ، مايو ١٩٨١ . وأيضا الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

وتلاميذه يروجون لنفس القيم الليبرالية من حرية وديمقراطية وتحديث للمجتمعات والاخذ بأساليب القوة والصناعة والعلم الحديث باسم الاسلام ومن خلال الاصلاح الدينى ، وكان الاسلام هو الوعاء النظرى أو الاطار التصورى أو المرجع ذهنى أو القوالب المستمدة من ثقافة الجماهير التى من خلالها يمكن أن يمر عن روح العصر واحتياجات الامة . وكان محمد عبده هو المحرر الاول فى « الوقائع المصرية » وكان المصلح الدينى هو الليبرالى الاول . ولم يغيب الاسلام عن كبار مفكرى الليبرالية فى مصر . فقد دخل لطفى السيد فى معارك الاسلام والتحديث اثر هجوم كرومر المشهور على الاسلام . كما كان طه حسين من خلال حزب الوفد وباسم المنهج والعلم هو الذى بدأ نقد التراث الادبى القديم وكما هو معروف فى « الشعر الجاهلى » ، وطالب باعادة النظر فى التراث الاسلامى بمنهج العلم . وكان العقاد بعبقرياته وكتاباتة عن الاسلام دفاعا عنه ضد هجمات المستشرقين وتعريفا بأصالة وحضارته يجد فى الاسلام تعبيرا عن ليبرالية العصر ووطنيته وزعاماته . وكان محمد حسين هيكل فى « حياة محمد » يعيد اكتشاف الفضال الوطنى من خلال تراث الامة وجهادها فى الماضى . كما أن على عبد الرازق فى « الاسلام وأصول الحكم » ومن خلال الاحرار الدستوريين دعا الى التحديث العلمانى باسم الاسلام كما فعل خالد محمد خالد من بعد . كل ذلك يدل على أن الليبرالية فى مصر كنظام سياسى وكتيار فكرى لم تجذ عمبرا عنها إلا من خلال الاسلام تراث الامة ورافدها الحضارى ، ومفزونها القومى .

٢ — الاشتراكية العربية :

وانتهت الليبرالية بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . ونشأ نظام آخر

وطني في مصر على اتصال بكافة القوى الوطنية أولا ثم في تصادم معها ثانيا حتى استقر بعد تأميم قناة السويس في يوليو ١٩٥٦ كمنظّم وطني ، وبعد الوحدة مع سوريا فتمثلا للقومية العربية ، وبعد قرارات يوليو الاشتراكية في ١٩٦١ معلنا عن حتمية الصل الاشتراكي . وبالرغم من الانجازات الهائلة التي حققها النظام الجديد في الداخل والخارج ، الاصلاح الزراعي ، تأميم قناة السويس ، جلاء قوات الاحتلال الانجليزي ، تمصير الشركات الاجنبية ، قرارات يوليو الاشتراكية ، حقوق العمال ، مجانية التعليم ، التصنيع ، القطاع العام ، تأميم التجارة الخارجية ، القومية العربية ، الحركة الاسيوية الافريقية ، حركة عدم الانحياز ، تأييد حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار ، المعاداة للصهيونية وتأييد المقاومة الفلسطينية ، بالرغم من كل هذه الانجازات التي جعلت مصر تقوم برسالتها التاريخية في المنطقة وفي العالم الا أنها سرعان ما تقلصت بعد اختفاء الزعامة الثورية . وظهرت حدود الثورة المصرية . لم تكن هناك تنظيمات شعبية لحمايتها والمحافظة عليها . فالثورة لا تكفي أن تكون في الزعامة أو في الفرد الواحد بل هي روح عامة للعصر ، وال جماهير هي المعبرة عن روح العصر . فالزعامة الثورية دون جماهير ثورية حتى على فرض وجود أيديولوجية ثورية ثورة سرعان ما تنطفئ بانطفاء الجسد وتوقف حركته . كما أن ظهور طبقة جديدة خلال عمر الثورة حلت محل الطبقة القديمة وتمتعت بمظاهر ثرفها وثروتها وسلطتها حتى أصبحت حاجزا بين القيادة الثورية وال جماهير الشعبية صاحبة المصلحة في الثورة ، طبقة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والعسكريين والسياسيين هي التي أدت الى هزيمة النظام الثوري في يونيو ١٩٦٧ . ولم تقلح محاولات تغليبها وتجميعها في بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ .

كما ان الايديولوجية الثورية غلبت عليها الشعارات دون أن يكون لها مضمون فعلى والجمهور ترى وتسمع وتقرآن ومثلها الشئبى يرن فى الاذان « أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أستعجب » • مثلا « العمل شرف ، العمل واجب ، العمل حياة » ولم يكن العمل وحده مصدر القيمة فى واقع الامر • أو « حتمية الطل الاشتراكى » ومازال التردد فى تأميم قطاع المقاولات وتجارة الجملة ، واعطاء الارض لمن يفلحها ، وتعريف الفلاح بالملكية وليس بفلح الارض أو « ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد » وفى نفس الوقت غياب المعارضة السياسية وسيادة الرأى الواحد • وقد جعل ذلك القهر السياسى أسلوبا فى الحكم ، والاعتقال السياسى طريقا للحوار ، ضد اليمين مرة ، وضد اليسار مرة أخرى حتى ساد الفكر التبريرى ، وضاع الصدق فى القول ، وغابت المعارضة السياسية ، وتم التوحيد نهائيا بين الخبز والحرية ، وعم الخوف ، وحدث انفصام فى الشخصية الوطنية بين الداخل والخارج ، بين الهمس والصراخ (٣) •

ولم يغب الاسلام سلبا أم ايجابا عن الثورة المصرية ، وربما كان السلب فيها أكثر من الايجاب • فقد كان الضباط الاحرار من خلال قائد تنظيمهم على صلة بالاخوان المسلمين وبزعيمهم قبل الثورة ، وكان ضمن الضباط الاحرار اما أعضاء فى الاخوان المسلمين أو متعاطفين معهم • وقد كان الاخوان دعامة الثورة بعد قيامها وتنظيمها الشعبى الوحيد فى غياب تنظيم خاص بالثورة • كما كان نجيب بيمض ما

---

(٣) انظر دراستنا الثلاثة : رسالة الفكر ، اللامبالاة ، الغرق ، فى قضايا معاصرة ج ١ ص ٣ — ١٦ ص ١٧٧ — ٢٠٧ ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٧٧ •

يعلنه من عواطف إسلامية يعبر عن توجه إسلامي محتمل للثورة من
قمتها وليس فقط من أعضائها . ولكن لسوء الحظ حدث صدام بين
الثورة والايخوان في مارس ١٩٥٤ واستمر حتى الآن ، صراعا على
السلطة . لم تستطع الثورة تمثل الاسلام وأخذة وعائلا للإنجازات
الثورية . ولم يستطع الاخوان أن يجعلوا من الاسلام الوعاء التاريخي
للهورة . صحيح ان نقد الاخوان لمعاهدة الجلاء في ١٩٥٤ كان يمثل
برنامجا وطنيا أكثر تقدما مما قبله الضباط الاحرار ولكن تأميم قناة
السويس جعل الجلاء كاملا وأنهى المعاهدة . ولكن القضاء على
الايخوان منذ ١٩٥٤ وما لاقوه من تعذيب في المعتقلات ثم القبض
عليهم من جديد في ١٩٦٥ واستشهاد أقطابهم في المرتين وعلى رأسهم
عبد القادر عودة وسيد قطب جعل المرارة في النفوس والإخذ بالثأر
ورفض كل ما أنجزته الثورة يحلوها ومرها هو البناء النفسي الغالب
على أضخم تنظيم إسلامي شعبي عرفته مصر والعالم الإسلامي في
تاريخها الحديث . ويعد أن تمت الإنجازات الثورية خارج الاسلام
وباسم العلمانية ، الوطنية أو الاشتراكية الديمقراطية التعاونية أو
الاشتراكية والقومية العربية ، تحول الاسلام في نفوس الاخوان وتطور
داخل جدرانه السجون وبعبدا عن المعترك السياسي فتقلص على نفسه
بعد أن كان منتشرا فوق الواقع في « العدالة الاجتماعية في الاسلام » ،
وفي « معركة الاسلام والرأسمالية » ، وفي « السلام العالمي والاسلام » .
وبعد هجوم الانظمة المحافضة على الاشتراكية العربية ، فخرج
الاسلام دعائيا ، يروج للاشتراكية دفاعا عن نظام قائم ، ولاهسا
ورائه ، دون أن يؤصل حاجات الناس ومطالبهم الاجتماعية داخل
تراثهم وثقافتهم ، ودون أن يأخذ زمام المبادرة ويكون أمام النظام
السياسي وليس وراءه ، ويكون ناقدا للأوضاع وليس مبررا لها .

وقد أمحت كل هذه الكتابات ، ومازال كتابها أحياء . وخرجت طبقة من المفكرين ورجال الدين صناعتها التبشير واصدار الفتاوى باشتراكيه الاسلام . وبعد الهزيمة تحول الاسلام الى قدرية خالصة اذ لا يفنى حذر من قدر ، وظهرت قيم الايمان بالله ، والصبر على بلوائه . وفسرت الهزيمة على أساس أنها ابتعاد عن الله ، وبدأت تظهر مظاهر الشعائرية الدينية . وانتهى النظام كما بدأ ، يعتبر الاسلام شعائريا خارجيا وظليفا من اقامة محطة لاذاعة القرآن الكريم ، وانشاء مجلس أعلى للشؤون الاسلامية ، واقامة مجمع البحوث الاسلامية ، وانشاء المساجد ، وتطوير التعليم في الازهر ، والغاء المحاكم الشرعية والغاء الموقف ، واصلاح قانون الاحوال الشخصية ، وتنظيم الطرق الصوفية ، والتركيز على أهمية التربية الدينية في المدارس ، وتقوقع تراث الامة . وتخرج دينها في الوقت الذي يحاصر فيه النظام الاشتراكي ضربا من الخارج وتصفية من الداخل .

ثالثا - حاضر مصر :

ومنذ اختفاء القيادة الثورية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ، يتشكل حاضر مصر الآن منذ عشر سنوات . وتعود بعض مظاهر الليبرالية السابقة على الثورة دون البعض الآخر . فينبسط القطاع الخاص من جديد وتكون الاولوية لرجال الاعمال والبنوك . وتجد بعض الطبقات الجديدة التي أثرت على حساب الثورة أو أبناء الطبقات القديمة فرصة لظهور نشاطها المكبوت سلفا . كما تجد الطبقات المتوسطة وفرة في البضائع المستوردة التي كانت محرومة منها والتي كانت لا تحصل عليها الا من الخارج أو بالتوريب الى الداخل . وجدت الطبقة المتوسطة ما تستهلكه ، وتجد تحت أيديها

ما تراه فى العواصم الاوربية خاصة وان الاسعار لا تشكل أى عائق لها . كما قد يسعد البعض ببعض مظاهر الحريات وبعض الامان خاصة أمام قضاء مستقل بالرغم من بعض القوانين المكبة للحريات . فالامان من زوار الفجر أعطى الناس الاحساس بسبادة القانون .

ومع ذلك زادت الاسعار بطريقة فاقت بكثير زيادة الاجور ، فازدادت الطبقات الفقيرة فقرا ، وانخفض مستوى معيشتها ، وتفاقمت الازمة الغذائية ، وزادت كمية البضائع المستوردة على حساب المنتجات الوطنية فى كل شىء حتى فى أعتق المنتجات وأقربها الى الحياة المصرية مثل الفول والعدس والعدس . وفى نفس الوقت زاد ثراء الطبقات العليا ، وانتشرت معدلات الربح السريع . وأصبح نمط السلوك ، كيف نكسب مليون دولار ٤ . وأصبحت المضاربات والسهمرة والعمولات والرشاوى مصادر للرزق ، وانفتحت البلاد على رأس المال الاجنبى ، يأخذ أكثر مما يعطى ، ويسحب أكثر مما يودع ، ويحول مصر الى أسواق عالمية ، ولا ينشأ فيها الا صناعات استهلاكية للطبقات القادرة . وبدأت مكتسبات الثورة فى الافول ، من رفع للحزاسات ، وتفتتت للقطاع العام ، وقضاء على الصناعات الوطنية ، واحداث اختناقات بها تسهل من عمليات الاستيراد والاشباع للأسواق ، ومخاطر تهدد مجانية التعليم . وتنزلق مصر شيئا فشيئا عن مسارها الوطنى المستقل وتدرجيا فتبدو موالية للغرب ، متخلية عن سياسة عدم الانحياز ، ورافعة يدها عن حركة التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا . وينخفض صوت القومية العربية ، ويتم الصلح مع اسرائيل . ويبدأ الولاء فى الخفوت ، والانتماء فى الضياع . لم يعد هناك مشروع قومى يلتف حوله الجميع ، ويجند طاقات الامة ، ويحرص على وحدتها القومية ، ويحرس أبناءها من الهجرة الى الخارج

أو الهجرة الى الداخل من بيع علمه وامكانياته لمن يدفع أكثر أو من العزلة والحسرة والتقوقع على الذات والاحباط للصامدين • ويعود الشعار القديم « مصر قطعة من أوربا » ، وتعود الليبرالية القديمة في بعض سلبياتها دون وطنيتها وقوميتها وحفاظها على الاستقلال الوطنى •

ولقد ظل الاسلام في السبعينات وعاء حضاريا ودعامة سياسية لاي نظام باعتبار أن الاسلام هو ثقافة الجماهير وأيديولوجيتها الشعبية • فعاد نشاط الاخوان المسلمين بالرغم من وجودهم تحت طائلة القانون وقرار الحل كسلاح فوقهم اذا ما خرجوا عن الطريق المرسوم لهم : معاداة الناصرية ، والكشف عن أهوال التعذيب ، والوقوع في الشعائرية والعقائدية والمظهرية ، والمناداة بالاسلام الذى لا مكان له ولا زمان ، وعدم الدخول في أية معركة سياسية فعلية • وإذا كان البعد عن الله سببا في هزيمة ١٩٦٧ فإن الايمان بالله سبب نصر أكتوبر ١٩٧٣ • فقد صاح الجنود « الله أكبر » ، وعبرت الملائكة ، وشارك الرسول في الحرب ، وازدادت المظهرية والشعائرية تأييدا من النظام السياسى مادام الاسلام لا يصبح الاسلام السياسى ، واتهمت المعارضة السياسية بالالحاد والكفر • وبدأت المزايدات في الاسلام المظهرى تعمية للواقع السياسى ، وغطاء للنظام الذى قد لا يقره الاسلام السياسى • فصدرت قوانين الردة ، والصدود ، وتشكلت لجان تطبيق الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب ، ويعنون بها قانون العقوبات ادخالا للخوف في قلوب الناس • وليس اعطاء لحقوقهم وتلبية لحاجاتهم • ونوقش أمر مصادرة كتب ابن عربى ، وليس المقصود منه الاموات بل الاحياء • وأصبح شعار المجتمع « العلم والايمان » • ولما كان العلم مرتبطا بالغرب فقد أصبح يعنى

استيراد العلم والتكنولوجيا الغربية بالإضافة إلى الإيمان التقليدي الموروث . فلا نحن فهمنا أسس العلم وتصوراته وبنائه ، ولا نحن طورنا القديم وجددنا التراث وأعدنا صياغة الإيمان طبقا لحاجات العصر . وزاد معدل بناء المساجد وانارتها وزخرفتها والاحتفال بالموالد والاعياد الدينية . وظهر عدد من الدعاة كنجوم اعلامية سواء في أجهزة الاعلام الرسمية أو في خطباء المساجد تتلاعب بمواطف الناس الدينية وتتملق غرائزهم الجنسية المكبوتة . كما أصبحت القيم الدينية التقليدية المحافظة هي معيار السلوك مثل التقوى . ومخافة الله ، والصبر في مواجهة عواطف التمرد والرفض والثورة . فما عرف به شعب مصر هي الصلابة والامالة والايمان . الصلابة في مواجهة التغير الاجتماعي ، والامالة في مواجهة الافكار والمذاهب الاشتراكية باعتبارها الهدية ، والايمان في مواجهة العقل والفهم والاستنارة . وراجت كتب التصوف ، ويوم القيامة ، والبحث والحساب والعقاب . وأصبح الكتاب الديني سلعة رائجة في مواجهة الكتاب الثقافي . وأصبح احترام الاجيال السابقة وكبر السن وتبجيل القدماء هو السلوك الامثل القويم فيما يسمى بأخلاق القرية ، وأخذ الحاكم صورة رب العشيرة والبطيرك العبراني القديم . وتكونت أخيرا جامعة الشعوب العربية والاسلامية وستصدر « العروة الوثقى » بديلا عن جامعة الشعوب العربية ، ولايجاد منطقة تمدد وانتشار لمصر . وأصبح تأييد الاسلام والثورة الاسلامية مقصورا على مواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان دون شعب فلسطين أو جنوب لبنان .

رابعا - مستقبل مصر :

ولما كان تاريخ مصر مازال يفرض ثقله على حاضرها ، وكان ذلك الحاضر في حالة تملل مستمر لا يستقر له حال وكأنه خارج عن مجرى

التاريخ ، ومضاد لطبيعة الاشياء ، ويتوق الى مستقبل أفضل كان السؤال : ما هو مستقبل مصر والى أين يصير حاضرها ؟ يبدو أن هناك أربعة احتمالات رئيسية مرتبة من الابدع الى الاقرب احتمالا وهى :

١ - الاسلام المحافظ •

وهو التيار الغالب الذى على السطح ، والذي نمثله « الجماعات الاسلامية » والتي يأخذها الغرب أحيانا على أنها تعادل « البديل الاسلامى » فى مصر ، وان مظاهر سلوك أعضائها أساسا يعبر عن الصحوة الاسلامية فى مصر • والحقيقة أن ظاهرة الجماعات الاسلامية ظاهرة فعلية تعبر عن اكتشاف الاسلام كبديل وحيد لمصر بعد أن أصبحت محط التجارب للايديولوجيات العلمانية الغربية فى تاريخها الحديث • فميزتها أنها تعبر عن المخزون النفسى لسدى الجماهير والتواصل التاريخى ، وهوية الامة وأصلتها ، ولا يمكن لاحد اتهامها بالعمالة أو الافكار المستوردة أو الالحاد • فهى علامة على الطريق ، ومؤشر على اختيار آخر لم يتم تجربته حتى الآن بالرغم من قوته وعناصر نجاحه الكامنة فيه • كما انها هى الاختيار الوحيد الموجود منذ عشر سنوات بعد انتهاء كل الاختيارات الاجتماعية الاخرى كتنظيمات طلابية أو شعبية ظاهرة لها نشاط شرعى باستثناء أحزاب المعارضة الرسمية • فاذا ما أراد الشباب أن يعبر عن اخلاصه وولائه لقضية رافضا أن ينحرف فى خضم الحياة العلمية والسعى وراء الرزق وعرض نفسه فى سوق التجارة فإنه لا يبقى أمامه الا الجماعات الاسلامية كبديل مطروح كجماعة مؤمنة مخلصه ، تدعو الى الاخلاق ، وتتمسك بالمثل الاعلى ، وترفض المساومة عليه • هذا بالاضافة الى

التعاطف العام الذي تأخذه الجماعات من جماهير الشعب نظرا لانها جسد الجريمة وموطن التعذيب ، ونموذج النضال والاستمرار ، وما أسهل التعاطف مع المظلوم ضد الظالم •

ومع ذلك فهذا البديل غير مطروح بالفعل في مستقبل مصر بالرغم من المظاهر المحيطة به والتي تدعو الى اصدار حكم مضاد • فما زال يمثل نظرة الهمية للعالم تبدو في أعنف ما يكون في غقيدة « الحاكمة لله » كأن حكم البشر يتم أولا وأخيرا باسم الله وإصالحه دفاعا عنه والله غنى عن العاين • ويصير الامر أكثر خطورة عندما تصبح حاكمة الله تعبر عن تصور للبشر ، فالله لا يحكم بنفسه وانما يتم الحكم من خلال جماعة بشرية وفي عصر معين وفي زمان معين وفي لحظة معينة • ولما كان كل مجتمع يتكون من طبقات فان الحاكمة تظهر في طبقة اجتماعية تتنادى بالحاكمة وهي في حقيقة الامر تتنادى بتصورها للحاكمة ، وقد يكون هذا التصور مختلفا عند طبقة اجتماعية أخرى • ومن ثم غلب على فكر الجماعات الشعارات الدينية دون مضمونها الاجتماعي ، مثل الحاكمة لله ، وتطبيق الشريعة الاسلامية • صحيح أن لدى بعض مفكرهم اراء صافات لنظريات اقتصادية واجتماعية وسياسية تراث اجتهادات المسلمين في القرنين الاخيرين ولكنها ظلت أيضا في اطار النظريات العامة دون الدخول في برامج تفصيلية اجتماعية وسياسية واقتصادية لصيغة الحكم الاسلامي في مجتمع مثل المجتمع المصري ممثلا باحصائيات دقيقة للدخل وتوزيع الثروة ، وسياسة الاجور ، ونظام التجارة ، وصلة العامل بالعمل والفلاح بالارض ، والطلاب بالمعهد • ولا يكفى الاحتفاء بتكامل الاسلام ، فالحياة تحتاج الى تفصيلات • ولا تأكل الناس من الشعارات • كما ساد فكر الجماعات المفائدية واعطاء الاولوية للمقيدة ، والتفتيش في ضماير

الناس ، وفصل العقيدة عن أى مضمون اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى فى حين أن التوحيد هو نظرية اجتماعية شاملة ومبدأ للاجتماع وللسياسة وللإقتصاد وللقانون . المجتمع واحد بلا طبقات ، والجنس البشرى واحد بلا تفرقة عنصرية ، والإنسان واحد بلا ازدواجية أو خصام . وإن أقصى ما توصلت اليه الجماعات هو نظرة أخلاقية للكون ، تعطى الأولوية للفرد على الجماعة ، وللدخل على الخارج ، وللأخلاق على السياسة وكان الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا أثر لها وهى التى عنها القدماء باسم « أسباب النزول » . كما زكرت الجماعات على الجوانب المظهرية فى الدين ، وأعطت أهمية قصوى للشعائر والعبادات ، وتحولت المعركة من الحقيقة الى المظهر ، فطالت الذقون وتلفح الناس بالبياض ، وتمتعت الشفافة ، وطققت المسابح ، « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . وتحول الأمر الى نوع من الدعاية للدين ، ونوع من الجذب للناس وكأنها مستحضرات تجميل من نوع جديد يقبله الجميع ، محلى غير مستورد ، يفرح به الشباب عندما تجذب اليه الأنظار وتجد من خلاله الفتيان والفتيات فرصة أعظم للزواج بصرف النظر عن المضمون القائم على الفضيلة والتقوى . فإذا ما أتت الممارسة فإن سلوك الجماعات يبدو دائراً بين الكل ولا شئ ، يرفضون الحلول الوسط ، أو التعاون أو حتى الحوار مع التيارات المخالفة . لابد من الهدم قبل البناء ، ومن القضاء على مجتمع الجاهلية قبل تأسيس مجتمع الإيمان . وبالتالي ساد التعصب وغاب العقل ، واستشرى الهوى ، وانتهى الأمر بالمغالين منهم الى تكوين جماعات منعزلة مثل « التكفير والهجرة » خارج المجتمع الجاهلى ، خارج المدن ، وعلى حواف الصحراء ، مجتمعات مغلقة ينتهى بها الأمر الى العزلة النفسية والاجتماعية ثم الى اللداء الى الغير ثم م ١١ - اليسار الإسلامى والوحدة الوطنية

الى العدوان عليه • فيخسر القادة جماهيرهم ، وينحسر تعاطف الناس معهم ، وبعد ذلك تصعب التفرقة بين المؤمن والمجرم ، بين الولي والقاتل •

٢ - الماركسية التقليدية

وهو التيار المدان الآن والمتهم بالكفر والالحاد والعمالة مع أنه كان أحد مكونات تاريخ مصر الحديث ، وبلغ الذروة ابان الغليان الوطنى فى الاربعينات مع سائر التيارات الاخرى • وبالرغم مما امتازت به الماركسية التقليدية من وطنية وفضال ضد الاستعمار الخارجى والقهر السياسى الداخلى ، وبالرغم من تبنيها قضايا الطبقة العاملة ودفاعها عن الفقراء ، وبالرغم من نشاط أصحابها وحركتهم وتفانيهم واستعدادهم للموت الا أن الماركسيين فى مصر كانوا يكونون دوائر منعزلة على هامش المجتمع المصرى ، معظمهم من الفنانين والادباء المتحمسين للفن والحياة والتقدم والانسانية • ثقافتها غربية ، تعلم الادب الروسى والفن الاشتراكى وعلى دراية بتطور الفكر الاشتراكى الاوروبى وكان أصحابها مثقفون بلا وطن يشابهون الاشتراكيين الانجليز أو الفرنسيين أو الالمان • وبالتالى كانوا يمثلون أحد روافد الفكر الاوروبى فى المجتمعات الاسلامية • لم تحاول تأصيل احتياجاتها فى تراث الامة أو قراءة حاضرها فى ماضيها ، حفاظا على التواصل التاريخى ، وسعيا وراء الالتحام بالجماهير • كان التراث بالنسبة لها دينيا ، وبالتالى غير علمى ، وبالتالى أيديولوجية الطبقة ، من افرازات المجتمع ، ومن ثم يجب القضاء عليها واحلال العلم محلها • وهذا يتم عن طريق تغيير بناء المجتمع الطبقي واحلال طبقة أخرى ، وتحويل المجتمع الزراعى الى مجتمع صناعى • وبعد

ذاك تتغير المجتمعات المتخلفة وتلتحق بالمجتمعات المتقدمة . النمط واحد ، والطريق واحد ، والهدف واحد . وكان هذا الولاء في الفكر للغرب مقدمة للولاء في الممارسة والتطبيق ، فكانت هذه الدوائر تستمع الى أوامر الدولية الثالثة ، مرتبطة بالاحزاب الشيوعية الغربية ، وبالحركة الشيوعية العالمية . قبلت تقسيم فلسطين ، وكانت تغلب مصالح المذهب على مصالح الوطن ، وتعطى الاولوية للعقيدة على الاخوة في القومية . كانت لغتها صعبة الفهم ، عويصة الأسلوب ، وسيلة للشباب للاعلان عن الذات ، والحديث عن الكم والكيف ، والنفي ، ونفى النفي والاثبات وقوانين التناقض والمادة والطاقة والحركة ، تجعل الشباب يشعر بأنه انتقل من ثقافة التخلف الى ثقافة التقدم ، من الدين الى العلم ، وتحيل النقص لديه الى عظمة . وكان من السهل حصارها من السلطة واتهامها بالكفر والالحاد ، وتشويه صورتها أمام الجماهير ، رصيدها الاول . فاذا ما نشأ حكم وطني أيده ، وعاونوه مرحليا وتحالفوا معه تكتيكيا حتى يتغلبوا عليه أو يتغلب هو عليهم أو يخافونه ويبررونه ، ويزينون له أخطائه حتى ينهار . فيظهرون هم كبديل مطروح . هذا بالاضافة الى انقسامهم الى طوائف وشيع واحزاب وتجمعات طمعا في الرئاسة أو ايمالا في العقائدية أو تكفيرا لبعضهم البعض كما كانت تفعل الفرق الاسلامية القديمة .

وكان الاسلام فيها ديناً مثل كل الاديان ، مثل المسيحية الاوربية . كهنوت وعقائد ، ورجال دين وخرافة ، أفيون للشعب ، يجب التخلص منه والاتجاه الى رحاب العلمانية وسلطان العلم وميدان الطبيعة . لقد سبقنا الغرب ومازلنا نحن نتخوف ونحن سائرون الى ما انتهى اليه لا محالة . أو على أكثر تقدير ، الاسلام دين تقدسي متصل بالحياة وواقعيته مشهود بها ، وعلمانيته مؤكدة لانه ليس به

رجال دين • ولكن ليس به شريعة مفصلة تكفي لجزئيات الحياة • به مبادئ عامة يمكن تفصيلها حسب كل عصر • ومن ثم لا يمنح الاسلام من الاستعارة والاقتباس لاي نظم أو قوانين لا تتعارض مع هذه المبادئ العامة كما استعار من قبل من القانون الروماني والقانون الفارسي والقانون البيزنطي • وعلى هذا النحو يمكن اقتباس بعض القوانين الماركسية في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع مادامت لا تتعارض مع مبادئ الاسلام العامة • وهذا الموقف في حقيقة الامر يقلل من شأن الشريعة الاسلامية ويتجاهل تنظيمها لشئى نواحي الحياة الاجتماعية ، وان الاستنباط يغنى عن الاقتباس ، وأن الاجتهاد يستبعد الاستعارة ويضاد التقليد • بل انه موقف انتهازي خالص يريد باسم الاسلام تبني الماركسية وافتتاح المجال لها من داخل الاسلام ، معه وليس ضده (٤) • وهناك موقف آخر مستعار من موقف الاخوة المسيحيين وهو ان الدين لله والوطن للجميع ، وأن الدين ينظم العلاقة بين الانسان وربه أما الدولة فهي التي تنظم علاقات البشر بعضهم ببعض • فلا تناقض أن يظل الانسان مسيحيا ماركسيا ، فهو مسيحي لانه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو ماركسي لانه يؤمن بالاشتراكية • وكذلك لا تناقض بين الاسلام والماركسية • فهو مسلم يؤدي أركان الاسلام الخمس ، ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله ويحج البيت ، ويؤدي الفرائض ، ويصوم رمضان ولكنه يبقئ الماركسية كنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي • والحقيقة

---

(٤) انظر مقالنا الثلاثة بجريدة الجمهورية « ماذا كسبت مصر من جماعة الإخوان ؟ » ، « ماذا خسرت مصر من القضاء على الإخوان ؟ » ، « كيف يمكن تطوير فكر الإخوان ؟ » . الجمهورية ١٩٧٦/٧/١٠ ، ١٩٧٦/٥/١٠ ، ١٩٧٦/٥/١٩ . وايضا الجزء السادس : الاصولية الاسلامية .

ان هذا الموقف أيضا فيه مقتل للاسلام لانه تحويل له الى دين مجرد لا شأن له بالحياة ويجعله مسيحية عقائدية ، الدين في جانب والدنيا في جانب • وهناك موقف آخر يحترم تراث الامة ويتعلم منه ولكن تظل الاشتراكية العلمية هدفا قائما بذاته والاسلام والتراث والامة وسيلة • وقد يغالى البعض ويجعل الاسلام السياسى هو كل شئ ويعادى الماركسية الغربية ، ولكن الاسلام السياسى فى مصر مع الجيش يكونان دعامتين أساسيتين لنهضة مصر وتمدينها ، ويجعل الدولة هى القائمة بعملية التحديث ، وكل مفكرى الامة مثل جيشها فى خدمة الدولة • وبالتالي تمحى المعارضة ، وينتهى دور الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا يعود هناك دور للفقهاء أو العلماء ، وهم ورثة الانبياء القادريين على عزل الحاكم وهم لا يعزلهم الحكام • فالامة الاسلامية أمة يقودها الائمة العلماء (٥) •

٣ - الناصرية الشعبية :

وهو الاختيار الاقرب احتمالا فى مستقبل مصر القريب • وتعنى « الناصرية الشعبية » ان الناصرية استطاعت أن تعبر عن وجدان الامة ومصالحتها الراهنة ولكنها شعبية هذه المرة ليست بيروقراطية تعتمد على الزعامة وحدها • هى الناصرية من جديد التى شكلت تاريخ مصر المعاصر دون حدودها آخذين فى الاعتبار أوجه نقصها فى التجربة الاولى • فالناصرية تعنى الآن لدى جماهير الامة الدفاع عن الفقراء وحماية مصالحهم وخفض الاسعار أو تثبيتها ، ودعم السلع الاساسية والحفاظ على رغيف العيش • كما تعنى لهم إيقاف

---

١ (٥) اثرنا ذكر المواقف دون ذكر الاشخاص احقرا للجميع •

جشع الطبقات العليا ، والتأميم ، ووضع حد أعلى للدخول والملكية وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج والصناعات الوطنية ، والسيطرة على رأس المال الاجنبى وتوظيفه لخدمة التنمية العامة القائمة على التخطيط . كما تعنى الناصرية الشعبية الكرامة الوطنية وعدم اذلال مصر ، والوقوف فى مواجهة الدول الكبرى وقبول تحديها للثورة المصرية ، والاباء الوطنى فى مواجهة الاستجداء والسعى وراء الآخرين ، والصمود أمام الاذاعات المعادية ومحاولات قلب نظام الحكم حتى لقد طال عمر الثورة حوالى عشرين عاما ، تجربة فريدة من تجارب العالم الثالث من حيث طول المدة واستقرار النظام وعظمة الانجازات .

تعنى الناصرية الاستمرار فى تاريخ مصر الحديث وعناصره الدائمة فى مواجهة الاستعمار ، ومعاداة الصهيونية ، ورفض التبعية للقوى الكبرى . كما أنها تعنى رسالة مصر فى التاريخ مركز الدوائر الثلاث ، قلب العروبة ومبار العلم . وأخيرا تعنى الناصرية نزاهة الحكم ، واينثار المصالح العام على المصالح الخاص ، والثورة ضد كل من يحاول القيل من هذه النزاهة بالشك أو الاتهام . وهى هذه المرة شعبية لان الجماهير هى التى يستحميها وليس الجهاز البيروقراطى السياسى أو الادارى . فقد تجاوزت الجماهير التنظيمات السياسية ، وسبق رجل الشارع الاجزاب بما فيها المعارضة ، يحرص الفلاح على الارض ، والعامل على حقه فى العمل ، والطلاب على مجانية التعليم ، والمواطن على كرامته وشرفه . تستطيع صورة عبد الناصر اليوم أن تلهب حماس الجماهير ، وأن تقود الكتل الشعبية فى الطرقات ، وأن تتحكم فى مسار التاريخ . تعنى الشعبية أيضا الحرص على عدم افراز طبقات جديدة تتكسب على حساب ثورة الجماهير ، وحركتها فى التاريخ بعد أن كانت الناصرية البيروقراطية مجرد تجربة أولى وهى اقرب الاختيارات ، فمازالت الناصرية تعيش فى وجدان الشعب ،

وقد قفزت اليه في السبعينات كميّاد للحاضر ، وكأنّها حلما يعيشه .
ومن ثم تكون مهمة الناصرية الشعبية تحقيق هذا الحلم الى واقع
معاش .

ومع ذلك ، فالمخاطر كثيرة . ليست من الخارج بل من الداخل
من الناصرية التقليدية ذاتها وعجزها ربما عن مواكبة حركات التجديد
فيها سواء في الاجيال الناصرية التلقائية أو في الجماهير الناصرية
الشعبية . فمن هذه المخاطر الانقسام حول الزعامة ، ومحاولة كل
فرد أن يخلف الزعيم الراحل سواء بشخصه أو بمجموعته أو بتفسيره
أو بثقله التاريخي . ومنها أيضا اتباع الاساليب الناصرية القديمة
والتي كانت المقتل للناصرية التقليدية أعنى أساليب القمع ومنع
المعارضة ، واضطهاد المخالفين في الرأي بدعوى الامن . فالديمقراطية
مطلب تاريخي لكل المجتمعات التي تنتقل من التراث الى التجديد ،
ومن القديم الى الجديد ، ومن التخلف الى التقدم حتى تتم عملية
التحول في امان وحتى تثبت حرية الفكر وقيمة الانسان . ومنها
أيضا الاستمرار في الشعارات التي لا مضمون لها أو التي يضادها
الواقع وتدهضها التجارب اليومية . فالناصرية في جوهرها حل لمشاكل
الجماهير ، والشعار لا يقوم الا بوظيفة اعلامية خالصة لسد النقص
النظري والقيام بدور التنظيم الشعبي وكأن مثل أو حكمة . فالحماش
الناصرى لا يكفى والاجيال الغاضبة ينقصها الوعي النظري والرؤية
والحكمة والقدرة على التفاهم . ومنها أيضا قيادة عملية التقدم بعقلية
مختلفة ، وفرض التخلف نفسه على مواقع التقدم ، وذلك مثل تجميع
الاحزاب التقدمية في البلاد المختلفة عندما يفرض التخلف نفسه
كواقع تاريخي على طلائع التقدم التي تود تغيير مسار التاريخ .
ولكن يظل الخطر الاعظم هو الاصطدام بالحركة الاسلامية من جديد

أما لعدم تنازل الناصرية الشعبية عن العلمانية أو عن الاسلام الدعائى
مثل الاسلام والاشتراكية ، والاسلام والتقدم ، والاسلام والثورة
تبريرا للنظام الثورى القائم أو لعدم تنازل الحركة الاسلامية عن
عدائها التاريخى للناصرية وعن رغبتها فى الانتقام منها ، طالما أن
الجسد فيه آثار التعذيب ، وطالما أن كتابات الشهداء وعلى رأسهم
سيد قطب مازالت تؤثر فى سلوك الناس وفى تكوينهم الذهنى وبنائهم
النفسى ، طالما تظل الناصرية الشعبية تعبر عن حاضر الامة وليس
مخزونها التراثى ، وهو الاطار الايديولوجى الذى يمكن أن يكون
حاملا لمطالبها الاجتماعية ، وطالما تظل الحركة الاسلامية تعبر عن تراث
الامة على نحو فارغ ودون أن تكون حاملا لمطالب الامة الاجتماعية
فى الزمان والمكان فما أسهل أن يهدف الشقاق فى الامة ، وما أسهل
أن تنشق الوحدة الوطنية ، وأن يتربص فريق بفريق • سيظل الاسلام
دائما مناهضا لاي نظام قائم حتى ولو كان وطنيا تقديميا وسيظل أى
نظام قائم يخشى الاسلام باعتباره شوكة فى جنبه قد تصيبه فى
مقتل ان عاجلا أو آجلا •

٤ - اليسار الاسلامى :

وهو الاختيار الاخير فى مستقبل مصر الذى يعبر عن ماضيها
وحاضرها ومستقبلها • وهو الاختيار الذى يبدو بعيدا من حيث التحقق
ولكنه فى حقيقة الامر قريب من حيث الامكانيات والتوقع • « ويقولون
متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا » (الاحزاب : ٦٣) • فاليسار
الاسلامى هو الناصرية الشعبية ، الاحتمال الارجح فى مستقبل مصر
دون مخاطرها خاصة مقتلها الاخير وهو الاسلام والحركة الاسلامية
والمحافظة الدينية التى تعبر عن ثقل تاريخى لا حيلة لنا أمامه •

اليسار الاسلامى هو الذى يحقق هذا التزاوج فى وحدة باطنية عصرية بين الفاصرية والاسلام ، بين الحاضر والمضى ، بين الثورة والتراث . فلا يحدث أى تغيير الا من خلال التواصل ، ومن ثم يأمن اليسار الاسلامى أى ثورات علمانية منفصلة عن التراث القومى للبلاد وأية حركات اسلامية فارغة من أى مضمون اجتماعى فى الزمان والمكان . ويعطى اليسار الاسلامى أكثر البرامج الاجتماعية تقدما . يسبق الناصرية والماركسية والاشتراكية لانه لا يعترف بالملكية ويقول بالاستخلاف ، ويرفض المجتمعات الطبقية ، ويجعل العمل وحده مصدر القيمة ، ويؤهم الوسائل العامة للانتاج ، ويعطى الارض لمن يفلحها ، والمصنع لمن يعمل فيه ، والجامعة لمن يدرس فيها . وهو القادر على تكوين جبهة وطنية قادرة على احتواء جميع المذاهب والاتجاهات السياسية . فالاسلام يتسم بالشمول ، ويضم الجزئيات ويكملها فى نسقه العام . به الوطنية الليبرالية والاشتراكية والقومية والعلمانية . وقد كان هو الوعاء الثورى للحركة الثورية فى ايران . وهو القادر على قطع خط الرجعة على المحافظة الدينية وقدرتها على تحريك الجماهير وتخريب وعيها ، وجذبها خارج وضعها الاجتماعى واغترابها عن العالم الذى نعيش فيه . وهو القادر أيضا على حماية العلمانية ومكتسبات تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من ليبرالية وناصرية ووطنية وقومية . فاليسار الاسلامى يتبنى كل انجازات هذه التيارات ويزيد عليها من تصورات وبرامجه الاجتماعية . فالاسلام أولى بالتنوير الليبرالى . فهو دين العقل والحرية والطبيعة والانسان والديمقراطية والتقدم والتاريخ . وهو أولى بالناصرية . فيه العدالة الاجتماعية والثورة والتقدم ورفض الموالاة الاجنبى ، ومعاداة الصهيونية ، والتحرر والحياد وعدم الانحياز . وهو أولى بالوطنية للدفاع عن دار الاسلام عرض ، والشهادة مطلب . وهو الذى وحد

بين القوميات في اطار الامة الاسلامية ، لكل لغتها وعاداتها وتقاليدها وعرفها بل ودينها في اطار الحلف الاسلامي العام . وهو القادر على النفس الطويل والاستمرار لانه يمثل كل تيارات الامة ، ويجمع بين عنصرها الاساسيين : الاخوان والشيوعيين ، وجناحيها الثابتين : اليمين الديني واليسار العلماني . لا يخشى أن يقلب عليه جناح لانه يربط الثاني بالاول ، ويفسر الاول بالثاني . ولا يجسد صعوبة في الحديث مع الجماهير فهي مستعدة له مفتوحة عليه . لا تحتاج الى كوادر حزبية ، فالأئمة موجدون ، ولا الى دورات تدريبية فدروس العصر والمغرب والعشاء موجودة ، ولا الى دور ومقار فالمساجد موجودة وعامرة ، ولا الى نزول الى الشعب والالتحام به كالسك في الماء فالاحياء الشعبية هي احياء الحسين والسيدة زينب والامام الشافعي وعمرو بن العاص والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والشعراني . وقد خرجت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران من مساجد طهران وأسواقها . ولا تحتاج الجماهير الى ثقافة حزبية أو كتب سياسية أو الى أيديولوجية وطنية فالاسلام تراثها ووعائها وأطارها الثقافي . وتفسيره ليس حكرا على سلطة بل يقرأ فيه الناس حاجاتهم ، ومشاع للجميع فلا صعوبة في حث الناس على المعارضة السياسية ، فهناك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على دفع الناس على الجهر بالقول والنضال فهناك الشهادة ، شهادة أن لا اله الا الله ، ورفض الآلهة المزيفة ونفيها . من أجل تطهير الوعي القومي للاله الواحد الحق . وقد كان من شعارات الثورة الاسلامية الكبرى في ايران « الله أكبر ، قاصم الجبارين » . ولا صعوبة في دعوة الناس

---

(٦) انظر افتتاحيتنا « ماذا يعنى اليسار الاسلامي ؟ » في اليسار الاسلامي ، كتابات في النهضة الاسلامية ، العدد الاول ، القاهرة ١٩٨١ .
وهي افتتاحية هذا الجزء .

لتحرير الارض فهناك آيات الجهاد والامر بالقتال دفاعا عن الارض
التي هي صنوان لله في « اله السموات والارض » « رب السموات
والارض » ، « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » . ولا صعوبة
فى اذكاء التقدم ، فالوحي تقدم فى التاريخ على فترات ، والناسخ
والمنسوخ تقدم فى التشريع بل ومذكور فى القرآن « لمن شاء منكم
أن يتقدم أو يتأخر » (المذثر : ٣٧) . ولا صعوبة فى البدء بعمليات
التنمية ، فالارض فى القرآن ليست صحراء بل ينزل عليها الماء فتثمر
وتربو وتصبح مخررة . ولا صعوبة فى التربية القومية فالمسلمون
خير أمة أخرجت للناس ، والمسلم هو خليفة الله فى الارض ، عليه
الرسالة ، وحمل الامانة . وكما عبر الاسلام عن تاريخ مصر الحديث
بتياراته الثلاثة الليبرالى والاصلاحى والعلمانى فانه يعبر أيضا عن
حاجات المثقفين جميعا . اليوم ، لا أحد لا يأفذه فى الاعتبار فى أبحاثه
ودراساته وميدانه بل حتى فى علمه ومعمله . هذا ليس تصورا طوباويا
للاسلام ومستقبل مصر بل هو واقع مصر أيضا . ولكن الامر الذى
يخشى منه هو أن يكون الفكر جاهزا دون جماهير ، وأن يكون اليسار
الاسلامى مجرد ثورة مثقفين أو أن يكون من خلق فقيه واحد أو قليل
من الفقهاء لا يمثلون جمهور الامة الذين مازالوا ينتسبون للمحافظة
الدينية كتيار تاريخى لم يتحول بعد منذ ألف عام ولم يشفع له قرنان
من الإصلاح والنهضة والتطوير فى تاريخنا الحديث ، أو يتم حصاره
من اليمين الدينى واليسار العلمانى فلا يجد له مخرجا ، أو يظل على
مستوى النظر ولا يتعد بقضايا الواقع ولا يخرج عن الشعار الى
حياة الناس اليومية أو يكون مجرد رؤية حالة أو حلم راء لمستقبل
مصر البعيد أو لآخر الزمان .

خامسا — خاتمة : حركة التاريخ :

ولكن الذى يحدد حركة التاريخ ومساره ليس مجرد النبؤات ولكن عوامل حركة التاريخ ذاتها وجدله الباطنى وقوانين تطوره .
فهناك الجماهير التى تصنع التاريخ ، فهى ثقلة الرئيسى ، ومحركه الاول . الى أى مدى تظل خارج التاريخ والى أى مدى تدخل فيه ؟ وذلك لا يرجع الى تنبؤ بل الى عمل مستمر وحركة دائبة ، وتوعية لها ، وتوجيهها وتحريكها وصبها فى قنوات الحركة لاجداث التغير المنشود . وهناك أيضا الافعال المقصودة للأفراد والجماعات والتى تتم بناء على خطة طويلة الامد وعلى مراحل تتحقق تدريجيا . وهى أفعال القادرين على تغيير حركة التاريخ ليس فقط من الزعماء السياسيين الذين هم أقدر من خلال السلطة على احداث مثل هذا التغير ولكن أيضا العلماء والمنقبين والفقهاء والائمة والطلبة والعمال كزعامات . ويدخل فى ذلك أعمال الاندية وال نقابات والاتحادات وكل القوى الاجتماعية المنظمة . ثم بعد ذلك ترقب « العرض التاريخى » المصادفة التى يقدمها الحاضر ، الفرصة التى منها يتحرك التاريخ ، فتتوالت السياسة أو أغوار الارض . أو فجوات التاريخ أو حتى هفوات الزعامات القائمة . يكون هذا العرض التاريخى بمثابة المهجر للثورة ، المعلن عن بداية التغير فى الاتجاه السياسى وفى البناء الاجتماعى وفى المسار التاريخى (٧) . هذا بالإضافة الى قوانين حركة التاريخ ومساره وقوانين الصراع الاجتماعى ، وهى القوالب الفارغة والبناء الصورى الذى تصب فيه حركة الجماهير الواعية وأعمال الافراد المقصودة وأعراض

---

(٧) وذلك مثل انتخليات نادى الضباط فى الثورة المصرية فى ١٩٥٢ ، والقبض على سعد زغول وزملائه فى ثورة ١٩١٩ وزيادة الاسعار فى يناير ١٩٧٧ .

التاريخ بالمصادفة • وهى ليست قوانين آلية بل تملؤها حياة الجماعات والافراد • والافكار جزء من حركة التاريخ ووعى الجماهير • ومن ثم فان « اليسار الاسلامى ومستقبل مصر » حتى ولو كان مجرد نبوة فان رسالات الانبياء كلها كانت نبؤات فى التاريخ • واذا كان مجرد حلما خياليا طوباويا فان الاشتراكية بدأت كذلك قبل أن تصبح حقيقة وعلمًا ونظامًا ودولة ومعسكرا • واذا كان مجرد ذكرى فان الذكرى تنفع المؤمنين • وفى نطاق التاريخ حيث تتلاقى خطوط الحرية بالحمية قد يتم تجاوز فترات الزمان • فقد يلحق أشيل بالسلفاة فى قفزة احدة !

« انهم يرونه بعيداً ، ونراه قريباً » (المعارج : ٧) •

التنوير الدينى والتنظيم السياسى

• لاول مرة فى مصر ، تقوم تجربة حزبية فريدة فى « التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى » يضم عدة تيارات فكرية تمثل قوى وطنية متعددة وعلى رأسها الناصريون والديمقراطيون والوحدويون والماركسيون والتنوير الدينى متفقة فيما بينها على حد أدنى من المبادئ تتمثل فى التيارات والقوى المختلفة دون أن يفقد كل منها منطلقاته النظرية واجتهاداته فى تحليل الواقع ، ورصد مشكلاته ، ووسائل تغييره ، وحتى لا يصبح التجمع ميدانا لصراع القوى ، يحاول كل منها العمل لصالحه الخاص أو الاستئثار بأكبر قدر ممكن من المكاسب من خلاله سواء بالنسبة للمناصب القيادية أو بالنسبة للتأثير على الجماهير . فاننى أقدم هذه الورقة للمناقشة لتحديد الصلة بين التنوير الدينى الى أقصى مدى وكيف أنه باستطاعته أن يكون الدرع الحامى لكل التيارات ، ورأس الرمح لكل القوى ، وألبوتقة التى تنصهر فيها كل المذاهب ، والأساس الايديولوجى للتجمع دون احتكار للنظر ، بل بالتأكيد على شرعية المداخل المتعددة ، وضرورة التفسيرات المتنوعة .

قدمت هذه الورقة لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى عام ١٩٧٦ لمناقشة الصلة بين التيار الدينى المستنير وباقى القوى الوطنية فى الحزب أثناء اصدار جريدة الاهلى الاولى احسلسا بأنه تيار محاصر أمام تيارات آخر سائد . ولم تلاق الورقة أى اهتمام من الحزب أو مناقشة علنية لها .

أولا - مقدمة تاريخية : التنوير الدينى ووجدان الامة •

ليس التنوير الدينى وليد الظروف الحالية ، نشأ نتيجة لصراع القوى الاجتماعية كما تنشأ الاحزاب السياسية بل هو يعبر عن وجدان الامة ، وتاريخ الشعب فى مساره الطويل • ودون رجوع الى الانبياء الذين ساهموا فى تقدم الوعى الانسانى ، نظرا وعملا ، ونحن جزء من هذا الوعى ، ودون لجوء الى التيارات العقلانية فى تراثنا القديم عند المعتزلة وابن رشد والى الجوانب الواقعية التى ترعى الصالح العام فى أصول الفقه ، ودون ذكر لتاريخ علماء الاسلام ووقوفهم أمام الحكام والطفاة باسم الامة ودفاعا عن مصالح الجماعة فانى أكتفى بالاشارة الى الماضى القريب •

أولا : ان حركات الاصلاح الدينى الاخيرة منذ الافغانى ومحمد عبده والكواكبى وعبد الحميد بن باديس ، حتى محمد اقبال وحسن البنا وسيد قطب ، تمثل احدي رواقد اليسار الدينى الذى بدأ بمهمة التنوير واعلاء شأن العقل من جديد خاصة فيما يتعلق بمسائل العدل • واليسار الدينى هو فى حقيقة الامر تطوير لحركات الاصلاح الدينى الاخيرة بعد أن توقفت دون أن تستنفذ كل قدراتها بعد • بل اننا قد تأخرنا عما قاله محمد بن عبد الوهاب فى رفض الوساطة والشفاعة بين العبد والرب وتأكيده على نقاء التوحيد • كما أننا تأخرنا عن مواجهة الاستعمار والدفاع عن وحدة الامة ضد الغاصب كما فعل الافغانى • كما لم تفلح فينا دعوة الكواكبى لتجنيد الجماهير ضد اللامبالاة والحرية ضد الاستبداد والاستعباد • ان انشغال الاصلاح الدينى بالقضية الوطنية فى محاربة الاستعمار ، وبالقضية الاجتماعية فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وفى وحدة العالم الاسلامى وشعوب

الشرق ، مازال هو انشغالنا حتى الآن في معركة التحرير والبناء الاشتراكي للمجتمع . يحاول اليسار الديني تطوير حركة الاصلاح وتحويله من اصلاح نسبي الى اصلاح جذري ، ومن اصلاح العقائد الى تغيير المجتمع ، كما يحاول تخليصه من بعض العوائق النظرية التي ظل أسيرا لها بهجومه على الاشتراكية العلمية ، والنظرة المادية ودعوته الى نسبية العقل وحدود الارادة الانسانية .

كما أن اليسار الديني ثانيا هو تطوير لبعض أجنحة جماعة الاخوان المسلمين التي بدأت في الظهور ، خاصة بعد دخول الشهيد سيد قطب في الجماعة في أوائل الخمسينات وكتاباتاته عن « العدالة الاجتماعية في الاسلام » ، وتفسيره التوحيد الاسلامي على أنه يقوم على ثلاثة مبادئ : تحرر الوجدان الانساني ، والمساواة الاجتماعية ، والتكافل الاجتماعي . وقد تمثل هذا التيار في ظهور لجنة الشباب المسلم ومحاولتها الكتابة في الاقتصاد الاسلامي ، وتحويل ذلك الى برنامج عملي في صورة شركات مساهمة ، وبنوك بلا فوائد ، وجمعيات تعاونية ، وصناعات يديرها العمال برأس مال مشترك . ولو قدر للامام الشهيد أن يحيى حياة طبيعية خارج الجدران وأن يستمر في تطوره الفكري وممارسته اليومية لاصبح من ركائز اليسار الديني . وان التطور الطبيعي لجماعة الاخوان المسلمين بمساعدة « التجمع الوطني » لهو اليسار الديني في النهاية .

واليسار الديني ثالثا هو أيضا تطوير واستمرار للتيارات الماركسية المرتكزة على الدين عند عبد الرحمن الشوقاوي وخالد محي الدين وشهدى عطية والذي كان أقلية في مواجهة التيار الماركسي العام الذي

١٢ — اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

تغلب عليه الماركسية التقليدية المرتبطة بالفكر الغربى وما ساده فى القرن المافى من دارونية ومادية وآلية ، وكان التقليد ، وهو أحد مظاهر التخلف ، ليس بمنهج الاتجاهات الدينية المحافظة وحدها بل هو منهج عام وأشمل ينطبق أيضا على التيارات التى تبغى التقدمية والتحررية • اليسار الدينى اذن هو عودة للماركسية الوطنية ، والدين هو تراث الوطن ووجدانه ، ورد فعل على الماركسية الغربية التقليدية التى تجلت عنها الاجزاب الماركسية الغربية ذاتها فى القرن العشرين • اليسار الدينى هو أيضا عودة لاكتشاف « المسيحية البدائية » ولقراءة « عروب الفلاحين فى ألمانيا فى القرن السادس عشر » وتصحيح خطأ شائع يأخذ نصف العبارة « الدين أفيون الشعب » ويترك النصف الآخر « وصرخة المضطهدين » •

واليسار الدينى رابعا أيضا هو وليد ثورة ٢٣ يوليو خاصة فى أوائل الستينات بعد قرارات يوليو الاشتراكية فى ١٩٦١ • فقد ظهرت عدة كتابات عن الاسلام والاشتراكية وعن الاسلام والعدالة الاجتماعية ولكنها ظلت محدودة الاثر وظهرت فيها الميوب الآتية :

(أ) أنها كانت بدافع من السلطة وتبريرا لها ، ولو أن السلطة كانت تدعو للرأسمالية لظهرت كتابات عن الدين والرأسمالية ، فكان الفكر الدينى هنا مثله الفكر السياسى دفاعا عن النظام القائم •

(ب) لم تكن سابقة للسلطة ، ولم تتحول الى قوى معارضة ، ولم تظهر الانقسام بين القول والعمل ، وبين الشعار والتطبيق ، وبين الفكر والواقع •

(ج) كان يغلب عليها الدفاع عن الدين ، وبين أن الدين يساير

الركب ، فيه أصول الاشتراكية ، فكانت أقرب الى علم الكلام السياسى
الدافع عن الدين فى جوانبه الاجتماعية •

(د) كانت تقوم على التوفيق من الخارج بين الدين والاشتراكية
دون التحليل من الداخل ومن ثم نقصها المنهج العلمى ، وغابت عنها
الاصالة النظرية •

(هـ) تحولت أحيانا الى مزيدة وتجارة ، مادام الامر قد تحول
الى مباريات فى الشعارات التى لا ينتج عنها عمل ، ومن ثم غاب عنها
المنقد الاجتماعى ، وأصبحت صورية جوفاء مثل الخطابة دون الاعتماد
على العقل •

(و) تحولت أحيانا ، وطبقا للظروف السياسية الى نقد للاشتراكية
العلمية ومحاولة لصدها بدعوى الافكار المستوردة المعارضة لتراث
البلاد وتربته •

(ز) لم تحدث تأثيرا فى الشعب ، ولم تحدث تغييرا فى رؤية
الحزب ، بل لم تتجاوز أدبيات السلطة القائمة ومحاولات الدفاع عنها
ضد بقايا الاقطاع ورأس المال والانظمة الرجعية فى العالم العربى •

اليسار الدينى اذن هو المحب للنهائى لحركات الاملاح
الدينى ، ولجماعة الاخوان المسلمين ، وللتيارات الماركسية ولثورة ٢٣
يوليو ، وكان من الطبيعى أن يصب فى النهاية فى « التجمع الوطنى
التقدمى الوحيدى » •

ثانيا : هل للتنظيم الحزبى الاولوية على التنوير الدينى ؟

هناك رأى يقول (وهو رأى الاستاذ خالد محى الدين والدكتور
محمد أحمد خلف الله) بأن للتنظيم الحزبى الاولوية على التنوير

الدينى ، وأن الحزب ليس جماعة دينية تهدف الى الاصلاح بل هو مجموعة من القوى يجب الحرص عليها وعلى ازديادها وترباطها بصرف النظر عن أفكارها وعقائدها وتصوراتها مادامت تساند الحزب وتعمل على تقوية قواعده ، فتعطى أصواتها لمرشحيه ، وتدعو لهم ، وتسانده فى الاحتفالات ، وتجند له الناس بما لها من تأثير على العامة ، ومن ثم لا يجب تغييرها والا انفرط العقد ، وتفكك الحزب . فالحزب هو الاساس والدين جزء منه ، وجريدة الحزب جريدة سياسية وليست جريدة دينية . وعلى الحزب أن يتجنب الدخول فى المناقشات النظرية خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام نظرا لاختلاف المشرعين فيه ، ولتغير الفقه من عصر الى عصر ، ولأن باب الاجتهاد مفتوح فيما لم يرد فيه نص وهو الكثير لان الاسلام وضع الاسس العامة وترك التطبيق للعقل الانسانى والمصلحة العامة . وعلى الحزب أن يتجنب الاصطدام مع العقائد السائدة حتى لا يخسر الحزب قواعده ، وتنحصر عنه عامته . ربها يكون ذلك فى مرحلة تالية بعد انضمام الجماهير للحزب أن يحدث التنوير الدينى كحركة داخلية فى الحزب دون أن يكون حلقة الاتصال بين الحزب وجماهير الشعب خارجا عنه ، وكان التنوير مسألة خاصة وليست مسألة عامة ، وكانها حكر على أعضاء الحزب وليست واجبا وطنيا داخل الحزب وخارجه .

وهذا — فى رأى — موقف خاطئ وتصور غير دقيق لعلاقة التنوير الدينى بالتنظيم السياسى من الناحيتين الدينية والسياسية فى أن واحد للأسباب الآتية :

١ — ان الدين هو الاساس والحزب هو الفرع . وان جماهيرنا متدينة أولا وحزبية ثانيا ، فهى متدينة قبل أن تكون حزبية ، ودينها هو تراثها الذى يحدد لها تصوراتها ، ويضع لها قيمها ، ويعمل

كموجهات لسلوكها • الدين هو الثابت والحزب هو المتغير ، الدين هو الماضي والحاضر ، والحزب هو الحاضر فحسب ، الدين هو التاريخ والحزب هو احدى حركاته • الدين هو المنبع والحزب هو المصب ، الدين هو الكل والحزب هو الجزء • فاذا كان الحال كذلك فكيف يكون للحزب الاولوية على الدين ؟ ألا تكون هذه الاولوية قلبا لطبيعة الاشياء ومحاولة لوضع الكل في الجزء ، وجعل الفرع هو الاساس ، وقصر الماضي والحاضر وربما المستقبل على الحاضر وحده ، وجعل المنبع مصبا والمصب منبعا ؟ ان الوضع الطبيعي من أجل الدين ومن أجل الحزب هو السير مع طبائع الاشياء أى أولوية الدين على الحزب حتى يتحول الدين الى حركة وحتى يتأصل الحزب في وجدان الشعب •

٢ — أنا مسلم أولا وحزبى ثانيا ، وأنا تعنى هنا المواطن العادى ، رجل الشارع وابن البلد ، الفلاح والعامل والمثقف أبى أم لم يأبى • ومن ثم فالامر الطبيعى أن يكون الحزب فى خدمة الاسلام ، وليس الاسلام فى خدمة الحزب • ويعنى الاسلام هنا التراث القومى للناس الذى يضم المسيحية أيضا • وما من أحد منا فى حالة تعارض بين الاسلام والحزب سيفتار الحزب دون الاسلام • وأقول ذلك لا عن تعصب دينى . أو عن قلة حماس حزبى بل من منطلق وصف حقائق الاشياء وطبائع الامور وحتى يتوافر عنصر الصدق من منطلق وصف حقائق الاشياء وطبائع الامور وحتى يتوافر عنصر الصدق فى عضو الحزب وفى قيادته بوجه عام ولدى كتابه ومفكره بوجه خاص والا ضاع عنصر وحدة الشخصية فى حياتنا ، ونكون مسلمين وحزبيين ، ونعيش الاسلام والحزب ، كل على مستواه • ومن ثم نحاصر الدين ونقطع جذور الحزب ونحصر أنفسنا بين التصوف والماركسية ، ونكون نهاية التنوير الدينى والتنظيم الحزبى على السواء • بطاقة معطلة ،

وأكلة بلا طاقة ! ان الموقف الايماني السليم يحتم عدم الشرك واعطاء الاولوية المطلقة للدين على الحزب ، وتكوين القضية هي كيفية تفسير الدين بما يتفق مع مصالح الامة التي يدافع عنها الحزب ، وتكون مصالح الامة هو مقياس تفسير الدين ومضمون برنامج الحزب .

٣ — لا يمكن للتنظيم الحزبي أن يكون مقياسا للتنوير الديني ، فالتنظيم لا يكون مقياسا للفكر . التنظيم الحزبي يخضع لاعتبارات عملية خالصة في حين يقوم التنوير الديني على الدعوة الى التفكير ، واعمال العقل والروية ، والتأمل في الداخل والخارج . فالتنظيم والتنوير عالمان مستقلان تماما مثل استقلال البدن والروح وان كانا متفاعلين متحدين على نحو تكون للروح فيه السيطرة على البدن . التنوير الديني هو الذي يضع المشاكل من الاساس ، وهو الذي يحدد الهدف ، ويشخص طبيعة المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع ، وهو الذي يضع الاساس العقلائي للتنظيم . أما التنظيم السياسي فهي الاداة التي يوكل اليها تنفيذ مهام التنوير الديني دون أن تكون حكما فيه أو معتذرة عن تلبية مطالبه بحجة المراحل وطبيعتها ، لان تشخيص طبيعة المرحلة من مهام العقل وليست من وظائف التنظيم .

٤ — لقد فشلت التنظيمات الحزبية في جيلنا وابان الثورة المصرية في أن تصبح أحزابا شعبية لانها كانت مفروضة على الشعب ، ولم تنبعث منه ، ولم تعبر عن ترائه على نحو صادق دون تملق أو مداينة ، ولم تهز وجدانه ، ولم تصبح مصدرا لسلوكه ، ومنبعا لقيمه ، يعبر من خلالها عن فكره ، ويفضح بحياته في سبيلها . واعطاء الاولوية للتنظيم السياسي على التنوير الديني يجعل تجربة حزبنا الجديد مثل التجارب السابقة غير نابع من وجدان الشعب وترائه الطويل . ان التجربة الحزبية على مدى ربع قرن تثبت أن أيديولوجيات

الاحزاب المفروضة لم تمس وجدان الشعب ، ودخلت من أذن وخرجت من الاذن الاخرى وان كانت قد أثرت في بعض الشباب على نحو عاطفى نظرا لحماستهم التلقائى للثورة • واعطاء الاولوية للتنظيم على التنوير يعيدنا الى تجربتنا الحزبية الماضية ولا يجعل من الحزب الجديد تجربة فريدة في نوعها باعتباره أداة بلورة لثراث الامة ، وقناة جماعية تعبر فيها عن نفسها من خلالها كما كانت احزاب الاصلاح في حياتنا المعاصرة التى واجهت الاحزاب الدينية التقليدية واحزاب المتفرنج الغربى • ان جماهيرنا مازالت في عزلة عن احزابنا السياسية ، ومازال اليسار أيضا منعزلا عن جماهير الشعب من حيث هو تنظيم ، ويعانى من مشاكل الاتصال الفكرى به خاصة في الوقت الذى تجمع فيه الجماهير على موقف اجتماعى معين •

• — ان تملق الحس الدينى عند الجماهير هو نفس ما تفعله الاحزاب الرجعية. مع اختلاف الوظيفة ، مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين ، وبالتالي لا يكون هناك خلاف في المنهج بين الحزب التقدمى والحزب الرجعى ، كلاهما يتقرب الى الجماهير ، ويوجهها الى بغيته الخاصة دون اقتناع فعلى بمفاهيم الجماهير وتصوراتها وعقائدها ، كلاهما يريد أصواتها دون قلوبها ، كلاهما يريد أبدانها بلا أرواحها • ان اعطاء الاولوية للتنظيم السياسى على التنوير الدينى يساعد على نشأة الانتهازية السياسية عن طريق خداع الناس والتسليم بأوهامهم من أجل أصواتهم ، ويكون أقوى التنظيمات في الايهام والخداع والتملق والتقرب هو التنظيم الذى يكسب الجماهير الى صفه • في حين أن مهمة الحزب هى تربية الجماهير ، وتخليصها من الاوهام ، وكشف أساليب الخداع أمامها • مهمة الحزب هو رفع مستوى قواعده وكوادره وجماهيره بالتنوير الدينى وهو صلب التنوير العام ، فالحزب

جامعة ، والجامعة حزب ، ولا وجود لخاصة وعامة ، مثقفون وعمال •
وان من مظاهر التخلف أن تقول الجامعة أننا لسنا في حزب وأن يقول
الحزب أننا لسنا في جامعة ، وان من مظاهر الخوف أن تمنع الجامعة
أنصار التنوير الدينى من التدريس وأن يمنهم الحزب من الكتابة
في جرائده والاتصال بجماهيره •

٦ — ان أخذ بعض الجوانب الاقتصادية والسياسية من الدين
لتأييد برنامج الحزب هو أخذ للجزء وترك للكل ، ووقوع في نفس
الخطأ الذى تقع فيه الاحزاب الاخرى • وهو الخطأ الذى يتمثل في
الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر ، والذى يفصل بين
العقيدة والشريعة ، بين التصور والنظام ، بين التوحيد والفقه ، وبين
الاصول والفروع • ان فصل التصور الدينى للعالم عن الجانـب
الاقتصادى والسياسى في الدين فصل غير قائم ، فالشريعة الاسلامية
منبثقة من العقيدة ، والعمل قائم على النظر فلا يمكن فصل الاسس
النظرية عن التطبيقات العملية • وان الذى يجدد سلوك الناس هي
تصوراتهم للامور ، وطالما ستظل تنظيماتنا السياسية تعمل على مستوى
« التكتيك » السياسى دون التعرض لاسسها في ثقافتنا الوطنية فإنه
ستظل محدودة الاثر ، تعصف بها رياح العقائد والتصورات • ان
أكبر خطر يهدد التنظيم الحزبى هو ثنائية النظر والعمل التى تظهر في
تقليدية التصور وتقدمية العمل أو رجعية الفكر وتقدمية البرنامج •
وهى الثنائية التى تهدد كل عمل سياسى والتى فشلت بسببها كل
تنظيماتنا السياسية • التقدم واحد ولا يمكن اقامة برنامج تقدمى
على تخلف نظرى والا عصفت التيارات العقلانية بتنظيمنا السياسى ،
وتخلفنا عن مسار النهضة ، وأصبحنا رجعيين في الاعماق تقدميين على
السطح ، متخلفين في الحقيقة تقدميين في المظهر • ان التحرج من

الدخول في المعارك الفكرية داخل الحزب وخارجه وفي التصدي للعقائد الشائعة والتقاليد الموروثة يفقد التنظيم السياسي قدرته على المبادرة ، ويجعله باستمرار في موقف الدفاع دون موقف الهجوم •

٧ — أن العمل السياسي دون التنوير الديني سيكون طويلا نظرا لان التخلف الفكرى والعقائدى يقف حجر عثرة أمام كل عمل سياسى • بل أن القدر من التقدم الذى يمكن للتنظيم السياسى أن يحصل عليه يمكن أن يصاب بانتكاس نظرا لان التخلف الفكرى أقوى بكثير من التنظيم الخارجى ، فالداخل أقوى من الخارج ، والروح أقوى من البدن ، والفكر أقوى من التنظيم • أن معركة التخلف أعمق بكثير من البرنامج ، فالتخلف أساسا فى الذهن وفى التصور ، ولا يمكن إقامة برنامج متقدم على تصور مخالف للعالم • وإن بقاء الحزب خارج معارك النهضة ، وخارج المرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع يجعله مجرد تنظيم سياسى مسطح لا ينفذ الى الاعماق • أن المعركة الحقيقية على جميع المستويات بما فيها المستوى السياسى هى معركة النهضة والعمل السياسى هو جزء من حركة أعم هى حركة النهضة • وفى حالة فشل التنظيم سياسيا وتاريخيا فعلى الأقل يبقى دوره فى نهضة الامة ومدى مساهمته فى دفعها خطوة الى الامام بتعميق أثرها أو توسيع مجالاتها • وإذا كانت المرحلة التاريخية التى تمر بها هى مرحلة العقل ، وكانت العقلانية تمثل تقدما ونهضة بالنسبة لجيلنا فانه لا يمكن التخلي عنها فى إقامة فكر الحزب ، وفى تنظيم الحزب وفى تنوير جماهير الحزب داخل التنظيم السياسى وخارجه خاصة وأن العقل والعقلانية قد أشيد بهما ثلاث مرات فى برنامج الحزب فى فترته الصغيرة الخامسة عشرة عن « الدين والتراث » التى تقول : « اننا نرى فى الايمان برسالات الاديان السماوية فى ضوء النظرة العقلانية المستتيرة

طاقة خلاقة ... » ، وتقول ثانيا : « وعندما ننظر الى هذا التراث ... عندما ننظر اليه بعقل مستنير ... » ، وتؤكد ثالثا على قيم التراث ومنها « الانتصار للعقل واعلاء شأنه وتمكين سلطانه » ، ومنها أيضا : « المنهج العلمى فى البحث والتفكير » .

٨ — ان التنوير الدينى لا يمثل وجهة نظر واحدة بل مجموعة اجتهادات ، تساهم كلها فى عملية الاستقارة ، فلا يوجد نمط واحد أو نموذج أوحد للتنوير الدينى ، كما أنه لا يوجد خطأ وصواب بل هناك تفاوت فى القرب أو البعد من الفكر أو من الواقع ، من السطح أو من الاعماق ، من الفروع أو من الاصول . وقد كان الرسول يقول لابي بكر : يا أبا بكر أنزل قليلا . وكان يقول لعمر : يا عمر اصعد قليلا . وقال أيضا : اختلاف الائمة رحمة بينهم . وأيضا : « أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم » . وقد ازدهر تراثنا القديم بالخلاف بين الفرق الاسلامية من معتزلة وأشاعرة ، وخوارج ومرجئة . ولم نتخلف الا بعد اعتبارها كلها ضالة باستثناء فرقة واحدة ناجية هي التى فى السلطة . ان المرحلة التاريخية التى نمر بها الآن هي القضاء على أحادية النظرة ، وإبراز الحوار ، وشرعية الراى المعارض . وان أحادية الطرف فى السياسة التى سادت حياة جيلنا لمناشئة من أحادية الطرف فى وجداننا القومى منذ سيادة الاشعرية فى القرن الخامس وتزواجها مع التصوف باعتبارها الفرقة الناجية حتى الآن . فلا مانع أن يوجد فى التنوير الدينى يمين (الشيخ السماك) ، ووسط (د . خلف الله ، الحاج خالد محى الدين) ، ويسار (د . حسن حنفى) . ومن الحوار بين هذه الاجنحة الثلاثة ينشأ التنوير الدينى وتكامل السيطرة ويقوى بعضها البعض . ولا مانع من وجود أجنحة فى كل القوى الوطنية داخل التجمع بين يمين ويسار ووسط ، أو بين تقليدى

وتجديدي ، أو بين نسبي وجذري . فهناك ناصرية يمينية وناصرية يسارية ، وهناك ماركسية تقليدية وماركسية تجديدية ، وهناك تنوير ديني نسبي وتنوير ديني جذري . ان الخوف من فتح الجبهات الفكرية التنويرية لهو موقف متخلف يقضى على انتشار الحزب وتقوية قواعده ، ويسمح بقوى وطنية أخرى ، تلك التي تدخل في معارك النهضة ، بالازدهار على حساب الحزب ونكوصه وتخوفه وإيثاره السلامة . ان حيوية الحزب تتمثل في مقدار ما يثير من معارك فكرية تشغل أذهان الناس ، وبالتالي يصبح الحزب الحياة الفكرية لكل بيت ومحور التفكير في كل أسرة . فالحزب حركة فكرية بالاضافة الى برنامج للعمل الوطني وقوى اجتماعية تمثل الاغلبية .

٩ - ان جمود الحزب ، ومنه من الحركة ، وابقائه على التكتلات الاولى وقت نشأة الحزب ضار بحياة الحزب وتطوره الطبيعي وتفاعله مع قياداته وجماهيره . حياة الحزب حياة نشطة متحركة ، يخرج من لا ينتمى اليه فكرا وسلوكا ويدخل من ينتمى اليه عقيدة وعملا . والحزب هو الانتماء الفكرى أولا وقبل كل شيء . قبل الاحلاف والتكتلات ، وشراء الخواطر والمجاملات . قد تنقلب بعض المصالح على التكتلات فتتفصل عن الحزب نظرا لان انتماءها اليه لم يكن بالفكر والعقيدة بل عن قبلية وعلاقات شخصية ، لم يكن انتماءها عن اقتناع بل من أجل اعطاء عدد من الاصوات لمرشحي الحزب في مقابل الحصول على مناصب قيادية فيه . وغالبا ما تنفصل عن الحزب الى أحزاب أخرى لما تحققه لها من مناصب أكبر ومراكز قوى أعظم . وتكتل سطحي يخرج يأتي بدله تكتل آخر أعظم ، وصوت يفقده الحزب تعادله أصوات يكسبها الحزب ، فحركة الحزب هي حياته والا أصبح مجموعة متراسة من البشر لا يربطها رابط فكري

أو عقائدى ، ولا يربطها الا المصلحة أو العلاقات الشخصية التى كثيرا ما تتبدل وتتغير . فلندع مائة زهرة تتفتح ثم تحتكم الى قواعد الحزب والى جماهير الشعب خارج الحزب فنعرف أيها أجدر بالبقاء والاستمرار . وان فكرة لتأييد الحزب تنتشر بين الناس وتغير أوضاعهم خير من آلاف من الكتل المترامية من أجل جمع الاصوات لمرشحي الحزب . وقد قيل من قبل : ليس على رأسى تاج ولكن فى يدي قلم . كما قيل أيضا : أحب أفلاطون ولكن حبى للحق أعظم .

ان كل حركات التقدم فى المجتمعات البشرية بدأت فى عصور نهضتها ، وتسمى النهضة القدرة على نقد الموروث وعدم التسليم بشئ على أنه حق ان لم يبد أمام العقل أنه كذلك . حدث هذا فى عصر النهضة الاوربية فى القرن السادس عشر ثم ازدهر فى عقلانية القرن السابع عشر ، واكتمل فى حركة التنوير فى القرن الثامن عشر . واذا كان نقد المجتمع لابد وأن يبدأ بنقد الدين كما هو الحال فى ماركسية القرن التاسع عشر ، وأن الثورة فى البلاد النامية لا تبدأ الا باللاهوت الثورى كما هو الحال فى ماركسيات القرن العشرين ، كانت مهمة التنوير فى حزبنا من أجل بداية عصر نهضة واستمراره ، وازدهار للعقلانية وممارسة النقد الاجتماعى . ومن هنا أتت أهمية مناقشة العلاقة بين التنوير الدينى والتنظيم السياسى حتى يكون الحزب على بينة من دوره التاريخى على مسار النهضة .

ماساة الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة

هذا بحث فى الظاهريات الاجتماعية يقوم على تحليل الخبرات الحية للفرد والتي يشاركه فيها آخرون لتصبح تجربة مشتركة يكون وضعها معادلا للموضوعية التقليدية . وهو نوع من التنظير المباشر للواقع دون ما حاجة الى أدبيات ينقل عنها . فعقاياس الصدق فيه ليس أقوال الآخرين أو وثائق ومراجع توضع أسفل الصفحات فى الهوامش كخطاء سائر لتحليلات ذاتية من أجل الايحاء بالموضوعية ولكنه مقياس داخلى صرف أى اتفاق كل من عاشوا تجربة العمل الحزبى فى البلاد المتخلفة ثم أوقفوا نشاطهم لأنه طريق مسدود طالما أن الأوضاع الحزبية فى البلاد المتخلفة هى كما هى عليه . ولا توجد هنا اشارة الى واقع خاص ، حزب معين فى بلد معين فى موقف معين بالرغم من ضرورة ذلك التعين للتجربة ، فلا تجربة الا فى واقع معين ، وذلك أن الماهية عامة وشاملة ومستقلة عن حاملها الجزئى . فعموم الماهية حتى ولو بدأت من واقع خاص يجعلها بطبيعتها تشمل وقائع كثيرة ، ويعطى الوصف قدرة وشرعية على التعميم يجعلنا أقدر فهما لحالات أخرى .

كتب عناصر هذا المقال خلال عام ١٩٧٨ بعد كتابة « التنوير الدينى والتنظيم السياسى » وعدم مناقشته بين قيادات « حزب التجمع » باستثناء بعض الهمهمات . وكان ذلك بمثابة اعلان موقف . بعدها توقفت عن أى نشاط سياسى مباشر كان يمكن أن يكون مستترا فى التعاون بين التيار الدينى المستنير والاحزاب التقدمية فى مصر . وهذه صياغة ثائية من تلك النقاط الاولى ، بعد عشر سنوات ، فى خريف ١٩٨٧ .

ولا يعنى بيان الحدود والقدرات والفاعلية أى انكار للدوار
المرحلية التى تقوم بها الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة ، فالمكن
عملا غير المكن نظرا ، والمتحقق بالفعل غير المتحقق بالقوة ، ومنطق
الواقع غير منطق الممكن . ومع ذلك فمن خلال هذه الحدود وبفضلها
تنشأ الامكانية الجديدة أى التطوير الحزبى لدى أجيال قادمة تستفيد
من مآسى الاحزاب التقدمية السابقة وتتعلم من أخطائها . كما لا
تعنى هذه الحدود للأجيال الحالية الكف عن أى نشاط حزبى والا لم
يوجد الواقع انتظارا للمكن ولوقعنا فى « الطفولة اليسارية » وفى
المزايدة على العمل السياسى . ولكنه يعنى فقط المعرفة المسبقة بحدود
العمل الحزبى الحالى وعدم انتظار الكثير منه ، والعمل فيه بحسب ،
وتوجيه معظم النشاط الحالى للأعداد للمرحلة المقبلة ، فقد تجرف
الاحداث التنظيمات الحزبية الحالية أو يتم تفتيتها من الداخل واعادة
تنظيمها بحيث تكون أقدر على التطور والنماء .

ودون ذكر وقائع أو أسماء تتركز مأساة الاحزاب التقدمية فى
البلاد النامية فى عدة نقاط رئيسية تدور حول عدة محاور منها علاقتها
بالتراث أو الثقافة ، انعزالا عن التراث القديم ووقوعا فى التفریب ،
وانعزالها عن الواقع بغياب إحصائيات كمية عنه أو تنظير مباشر له ،
ونقص الوعي بالمرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع اعمالا للتدرج
ودور الاجيال فى كل مرحلة أو القيام بأدوار ماضية تمت من قبل أو
أدوار قادمة لم تحن بعد ، وسلوك القيادات فى مجتمع القيادة فيها
نموذج يحتذى سواء كان ذلك من الناحية الفردية وتسلط فئات على
أخرى دون الولاء للمبادئ العامة للجبهة الوطنية وللحوار الوطنى ،
وسيادة القوالب الذهنية التقليدية فى العمل السياسى مع تغلب

الممارسات البيروقراطية داخل الحزب ، وأخيرا الدخول في صدام مع السلطة القائمة والنزاع معها على كرسى الحكم مادام التغيير الاجتماعي لا يتم الا بالسلطة السياسية ودون تعبئة الجماهير تحمل الحزب على الاعناق لتضمه في مركز السلطة في انتخابات ديمقراطية حرة . ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتى :

١ - الانحلال عن تراث الامة :

في المجتمعات المتخلفة ، مازال تراث الامة هو مكونها الاساسى في الثقافة والمزاج الشعبى والشخصية القومية ، يعطيها تصوراتها للعالم وأنماطها في السلوك . وهو تراث تمتد جذوره الى آلاف الاعوام ، الكونفوشوسية في الصين ، والهندوكية في الهند ، والبوذية في فيتنام وكامل الهند الصينية ، والاسلام في المنطقة الاسلامية ، والمسيحية في أمريكا اللاتينية . وفي أفريقيا الاسلام والمسيحية والديانات الافريقية . وهو تراث شعبى ، رصيد الثقافة الجماهيرية ، ليس في حاجة الى تعليم أو تثقيف من خلال المدارس والجامعات . تنتقله الوسائل الشفهية ، أبا عن جد ، وابنا عن أب ، تتوارثه الاجيال ، ويصبح مرادفا لحكمة الشعوب . تتراوح معه الامثال العامة وسير الابطال ، ويمتزج كلاهما في الدين الشعبى الذى يجمع بين الراقد الدينى والرافد الدنيوى في الثقافة الشعبية .

ولما كان ما يستقر في الازهان ، وما يترسب في الوعى القومى ، وما يستمر في الثقافة الشعبية هو التقليدية والمحافظة والتي هي أحد أسباب التخلف في الابنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان من

النسب السيطرة على الجماهير أو تحريكها اعتمادا على هذا الموروث القديم الذى مازال سلطة شرعية تأتمر الناس بها . لذلك سهل على النظم السياسية المحافظة الاستمرار فى الحكم نظرا لان لها رصيذا موازيا فى الثقافة الشعبية يضمن لها طاعة الجماهير . يمد الموروث القديم النظام السياسى المحافظ بأيدىولوجيتين : أيدىولوجية السلطة التى تعتمد على فكرة القوة والسلطان والارادة المطلقة مرة فى نسق العقائد كما هو الحال فى الاشعرية ، ومرة فى نسق المذاهب السياسية كما هو الحال فى حكم الفرد المطلق . وما أسهل بعد ذلك من زهزحة محور العقائد وهو « الله » ليحل محله « السلطان » مادامت الجماهير قد استعدت نفسيا وثقافيا لقبول السبلطة ، أيا كانت ، والسسمع والطاعة لها .

ومهما كانت هناك من أشكال ليبرالية للحكم : دستور يعطى الحريات العامة للناس ، نظام برلمانى يقوم على تعدد الاحزاب ، صحافة حرة ، قضاء قوى ، تعليم مجانى ، الا أن احتمالات التغير الاجتماعى الجذرى تكون محدودة للغاية نظرا لان الراسب الثقافى العام مازالت تغلب عليه المحافظة التقليدية الموروثة . ولو أتى نظام ثورى بانقلاب عسكرى وقام بأكثر القرارات السياسية ثورية بغية احداث تغير اجتماعى جذرى مثل الاصلاح الزراعى ، التصنيع ، سيطرة الشعب على الوسائل العامة للانتاج من خلال القطاع العام ، مجانية التعليم ، حقوق العمال ، الاستقلال الوطنى ، الوحدة العربية ، عدم الانحياز فانها سرعان ما تنقلب الى الضد بمجرد غياب القيادة الثورية التى كانت نتوءا بارزا فى جو من المحافظة العامة . ومهما كانت هناك من جماعات دينية محافظة تقليدية شعائرية عقائدية ،

شكلية صورية وربما خاوية من أى برنامج وطنى اجتماعى وسياسى فانها قد تلاقى الترحيب والقبول فى أوساط الشعب ، وتكون لها شعبية وحضور أكثر من القيادة الثورية والاحزاب التقدمية . وذلك لان هذه الجماعات انما تثبت نباتا طبيعيا فى أرض من المحافظة والتقليد . ومهما كانت هناك من أيديولوجيات علمانية للتحديث ، ثورية أو اصلاحية فانها تظل محاصرة وسط هذا المحيط العام من الثقافة القديمة . وماذا تستطيع الاقلية التقدمية أن تفعل أمام الاغلبية المحافظة ، فكرا وقيادة ؟ هذا هو الخلف بين القادة والجماهير فيما يتعلق بالايديولوجية السياسية ، الاولى علمانية تقدمية والثانية دينية محافظة . وما كان أسهل أن تقوم الاحزاب التقدمية بمماركتها الثقافية قبل معاركها السياسية وأن تخفف من ثقل المحافظة والتقليد فى الثقافة الشعبية حتى تفك اسار الجماهير وتريح عنها معوقات حركتها حتى تعطى فرصة أكبر للتقدم بسهولة ويسر فيصبح للثقافة التقدمية التى لم تزد عن ثلاثمائة عام فى تاريخنا القديم — من القرن الثانى حتى القرن الرابع الهجرى — حضور فى وعينا القومى مثل حضور الثقافة التقليدية التى ترسو فيه منذ أكثر من ألف عام من القرن الخامس حتى القرن الرابع عشر الهجرى . ومادام وعينا القومى مازال أعرجا ، ساق طويلة فى المحافظة والتقليد ، وساق قصيرة فى التقدمية العلمانية ، فان سياسياتنا ستتجرب باستمرار نحو الساق الطويلة . ولما كانت السياسات المحافظة باستمرار هوائية للغرب فان سياستنا ستتجرب باستمرار غربا . ان مهمة الاحزاب التقدمية الحالية ليست فى مزيد من التقدمية العلمانية المحاصرة ، بل فى قليل من المحافظة والتقليد حتى يتم فسخ المجال للتقدمية كى تنتشر بسهولة ويسر . مهمتها سلبية صرفة فى

م ١٣ — اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

نقد المحافظة حتى يخف ثقلها في وعينا القومي فينشأ التحرر تلقائياً •
إن الجدل المطلوب هو جدل السلب وليس اليوتوبيا ، النقد وليس
الوضع ، نقد الموروث القديم وليس اضافة العلماني في الجديد ،
هدم الاساس القديم ووضع الاساس الجديد كي يبنى من يشاء ،
وليس البناء الجديد فوق أساس قديم والا سرعان ما ينهار(١) •

٢ — الاستغراب والتقليد :

وإذا ما انحزلت الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة عن تراث
الامة فانها تقع لا محالة في التفریب • اذا ما انحزلت عن ثقافة الانا
فانها تقع فريسة لثقافة الآخر • واذا كانت الاغلبية هي صاحبة
تراث الامة والواقعة تحت تأثيرها فان الاقلية هي صاحبة الثقافة
الغريبة والمروجة لها • ولما كانت الاغلبية هم المحكومون والاقليّة
هي الحاكمة أصبح الصراع بين تراث الاغلبية وثقافة الاقلية يمثل
الصراع بين المحكومين والحاكمين ، بين جماهير الشعب والسلطة

---

(١) انظر دراسنا السابقة عن « التراث والعمل السياسي ، التراث
والتغير الاجتماعي ، التراث والنهضة الحضارية » في « دراسات فلسفية » ،
الانجلو المصرية ، وايضا : « من التراث الى التحرر » ، « الضباط الاحرار
أم المفكرون الاحرار ؟ » ، « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية
في وجداننا المعاصر » ، « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ — ١٩٨١ » ،
الجزء الاول « الدين والثقافة الوطنية » ، « نشأة الاتجاهات المحافظة في
وطننا العربي الراهن » ، المصدر السابق ، الجزء الثاني ، الدين والتحرر
والتقليد ، وايضا :

السياسية حتى أصبح من الصعب التمييز بين العداء الثقافي والعداء السياسي .

وقد تعلمت هذه الأقلية في الغرب اما ذهابا اليه أو استقبالا لثقافته من خلال الترجمات . فقد تعلم معظم مؤسسي الاحزاب التقدمية أو جلهم في الغرب سواء الاحزاب الليبرالية أو القومية أو الماركسية ، بل ان البعض منها كانوا أجنبيا ، يهودا أو نصارى لا يمثلون التيار الرئيسي في الثقافة الوطنية في البلاد . وكان البعض منهم خريجي المدارس الاجنبية وارساليات التبشير خاصة في الشام ، وهو الموطن التقليدي للثقافات الوافدة منذ مدارس حران ونصيبين والرها والتي حملت لواء الترجمة عن اليونانية في تراثنا القديم وهذا لا يمنع من كون كلا الفريقين ، القدماء والمحدثين ، وطنيين ذوي ثقافة مزدوجة محلية ووافدة ، محلية اللغة ووافدة الفكر بصرف النظر عن نسبة الولاء لأي من الطرفين . ومما لا شك فيه ان انتشار الثقافة الغربية كطبقة سطحية خارجية على الثقافة الموروثة في البلاد انما كان جزءا من الغزو الثقافي والهيمنة الثقافية للغرب بصرف النظر عن مدى نجاح هذه الحملة ومدى مقاومتها . وبالرغم من محاولات عدة لتكييف الايديولوجيات الغربية طبقا للظروف المحلية لعمل ماركسية عربية أو ليبرالية مصرية أو قومية عربية الا انها ظلت في الاساس النظرى غربية مع تغير طفيف في أساليب الممارسة وبعض التبريرات الدعائية اعتمادا على الموروث القديم اكتشافا لجذور الماركسية أو الليبرالية أو القومية . ثم تناحرت هذه الايديولوجيات فيما بينها واشتد العداء بين الليبرالية والماركسية وكلاهما عزيزتان . ثم اشتد العداء بين القومية العربية وبين الايديولوجيتين العربيتين السابقتين ، حربا مستمرا بين الاخوة الاعداء . ثم تكاثف الكل على معاداة الموروث

الثقافي القديم كمنافس شرعي قادر على تجنيد الجماهير والقضاء على السلطة الحاكمة ، لا فرق في ذلك بين ليبرالية وماركسية وقومية كلها غربية قلت أو كثرت . افتقدت الحوار الوطني بينها ، وكفرت بعضها بعضا ، وانقسمت شيعا وأحزابا وتنافست على التحكم ، فضعفت الثقة فيها ، وقوى رصيد الموروث القديم في الوعي القومي ، وأصبح جاهزا ومستعدا لقبول أي تنظيم تقليدي محافظ يعبر عنه ، ويحافظ عليه ، وينقذه من الحرب الأهلية بين الأحزاب التقدمية . بل إن البعض منها وجدت في الشرق أو الغرب حليفا له ضد اخوته الاعداء مما جعله يبتعد أكثر وأكثر عن الثقافة الوطنية ، والسياسة الوطنية ، والاستقلال الوطني . .

والحقيقة أن كل ذلك هو ادخال ثقافتنا الوطنية الحالية برافديها في الموروث القديم . والامثال اليومية بل ادخال سياساتنا وواقعنا وتحدياتنا في ثقافات وسياسات وتحديات لسنار طرفا فيها . فالثقافة الغربية انما وليدة ظروف خاصة وتياراتها السياسية انما نشأت أيضا من هذه الظروف وعلى أساس هذه الثقافة . فالرأسمالية تطبق اجتماعي وسياسي واقتصادي للفردية أو الليبرالية الأوروبية . والاشتراكية تطبق المذاهب الجماعية الغربية ، والماركسية تطبق لنقد الهيكلية والمثالية والايديولوجية الألمانية في ظروف نشأة المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر الاوربي . والقومية نشأت أيضا في نفس القرن بعد انهيار الامبراطوريات الكارولنجية ثم النمسية ، وتوحيد ألمانيا وإيطاليا ، وانحسار الثورة الفرنسية ، وتحطم فلسفة التنوير على حدود القوميات ، وعزلة الجزر البريطانية . ونشأت القوميات امتعالا في العالم الجديد ، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، ولم تحل مشاكل كندا في ازدواجية اللغة والثقافة ، ولا

مشاكل الولايات المتحدة في تنافر القوميات المهاجرة والعنصرية ، ولا مشاكل أمريكا اللاتينية المرتبطة فيما بينها باللغة والثقافة ولكن جزأها الاستعمار ليسهل ابتلاعها بين اسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة ، ولا مشاكل الاتحاد السوفيتى وتنافر القوميات فيه ، ولا مشاكل الهند ومحاولات استغلال بعض القوميات فيها ، ولا مشاكل أمتنا التى صعب ايجاد تسمية لها وتشتتها بين صفتى الاسلامية والعربية والقطرية ، وبزوغ الطائفية والاقليات كداء دفين لم تحله الثقافة التقليدية والموروث القديم ولا الثقافة القومية والقومية العربية البديلة ولا حتى الدولة الوطنية التى ورثناها بعد حركات التحرر الوطنى ضد الاستعمار اثر انهزام دولة الخلافة (٢) .

٣ - غياب الواقع الاحصائى .

ونظرا لان الايديولوجيات التقدمية منطلقها نظرى صرف ترى خلاص الواقع ومآسيه فى الليبرالية أو الماركسية أو القومية كاعتقاد مسبق وعقيدة الهية فانها لم تكن فى حاجة الى احصائيات عن تكوين الواقع ذاته ، توزيع الدخل ، ملكية الارض ، أجور العمال ، الدخل القومى ، وسائل الانتاج ، التركيب الطبقي ، الوعى الاجتماعى ، الثقافة الوطنية ... الخ . واهتمت بنشر النظريات المذاهب السياسية فى تاريخ الاستراكية وأنواعها من طوباوية وأخلاقية وعلمية وفى مآثر الليبرالية وما ينتج عنه من نظم للحكم كما حدث فى أوروبا وفى تاريخ

---

(٢) انظر دراستنا « التمايز والتكامل بين القومية العربية والاسلام » فى « الدين والثورة فى مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » ، الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

القوميات وكيف أنها كانت وراء تكوين الدول الأوروبية الحديثة مثل ألمانيا وإيطاليا . وذلك كله يدور في إطار نقل العلم ، ونقل التكنولوجيا ، ونقل المعلومات ، ونقل الثقافة ، ونقل المذاهب السياسية وكأنه من الممكن تحقيق الاستقلال الوطني عن طريق التبعية الثقافية . كان الولاء للنظرية لا للواقع ، وللدفاع عن المذهب لا عن مصالح الناس . وساعد على ذلك الدعوة للمذاهب السياسية في حضارة تراثية نصية ترى أن الأصل هو النص والفرع هو الواقع ، تستنبط الواقع من النص ولا تستقريء النص من الواقع . ولم يعد هناك فرق بين من يرفع شعار الحرية والديمقراطية أو شعار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية أو شعار القومية والوطنية وبين من يرفع شعار الدولة الإسلامية والحاكمية لله . لا فرق بين من يقول قال ماركس أو سان سيمون وبين من يقول قال الله وقال الرسول ، قولاً بقول ، ونصاً بنص ، ونظرية بنظرية ، ومذهباً بمذهب . وفي كلتا الحالتين الواقع هو الخاسر لأنه ساقط غائب ، هنا وهناك .

وتحدث المأساة عندما يقدر لأحد التيارات الوصول إلى السلطة ، ولا يدري ماذا يفعل بها . فالواقع لا يتغير بالشعارات بل بالتطبيقات الاحصائية والوصف الكمي لمكوناته وأبنيته . على أقصى تقدير يمكن للشعارات أن تعبئ الجماهير وتحرك السواكن . ولكن حتى في هذه الحالة تكون تعبئة وقتية تزول بمجرد أن يزول أثرها ، ولا تقسم على وعي سياسي بالواقع ولا تهدف إلى تحقيق برنامج وطني ، ولا يكون أحد الشعارات أكثر شرعية وجدارة من شعار آخر ، الكل صراخ مذهبي ، ولا أحد يسمع صراخ الواقع من خلال احصائياته التي تكشف عن مكوناته وأبنيته . وإذا سمع ذلك في الليبرالية باعتبارها دعوى عامة لحقوق الإنسان ، وللقومية باعتبارها تربية وطنية للنشء ،

فانه يصبح غير مفهوم بالنسبة للماركسية وهى نظرة مادية تقوم على تحليل الواقع المادى وتعرف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تكون واقع الامة . وهنا يبدو اصول الفقه القديم أكثر مادية من الماديين المحدثين باسم الاسلام عندما يحل العال المادية المؤثرة أو المناسبة والملائمة التى تتحكم فى السلوك البشرى والتى هى علة التشريع والاحكام من أجل القيام بالقياس الشرعى ، تعدية الحكم من الاصل الى الفرع لتشابه بينهما فى العلة . ولكن يبدو أن التخلف والمحافظة للذين وراء الشعارات العلمانية والدينية لا تفرق بين موروث قديم وواحد معاصر ، فهما شائمان حتى فى أشد الايديولوجيات العلمانية تشددا بالمادية .

٤ — غياب المراحل التاريخية .

ولا تختلف الاحزاب التقدمية فيما بينها فى القفز على المراحل ورغبة كل منها فى تحقيق أيديولوجيتها مرة واحدة ، بضربة واحدة ، وفى مرحلة واحدة . فالليبرالية تريد أن تنقل المجتمع من المحافظة الى التحرر فى جيل واحد ، والقومية تريد أن تؤحد الامة التى تجزئت منذ مائة عام فى جيل واحد ، والماركسية تريد أن تنقل المجتمع من الاقطاع الى الاشتراكية العلمية فى جيل واحد وبحزب واحد ، وبنفس القادة الذين تربوا فى العهدين ، وبنفس الاطر السياسية . وتكون النتيجة باستمرار خطوة الى امام وخطوتان الى الخلف ، والبداية المستمرة من الصفر ، وعدم وجود تراكم تاريخى كاف لرصيد من الخبرات يعطيه الجيل القديم الى الجيل الجديد . وكانت النتيجة أنه لم تتحقق خطوة واحدة من أى مشروع قومى بل زادت الخاسر وترجمت المواقف الاولى واشتد الواقع تخلفا : احتلال مزيد من

الاراضي ، زيادة القهر ، اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء ، مزيد من التجزئة والطائفية ، مزيد من التغريب ، ولاهبالة الجماهير بما يحدث حتى ولو دخل العدو جحر دورهم وعواصمهم كما حدث في بيروت . والعجيب أننا نحارب عدوا يحتل الارض ويبنى المزيد . يتوسع يوما بعد يوم ، ولديه خطة منذ ما يقرب المائة عام أو تزيد الى الثلاثة آلاف سنة للاستيطان في فلسطين ، جيلا بعد جيل ، ابتداء من مزارع الاستيطان الى مستعمرات الى أحزمة قري الى مدن الى مقاطعات الى ابتلاع فلسطين كلها وما حولها في لبنان وسوريا والاردن ومصر . وتمتد ذراع العدو الطويلة الى كراتشي وطنجة ، كل جيل يسلم الامانة الى جيل قادم ليكون لديه دوره في التوسع والغزو . أما نحن ، فشعاراتنا منذ مائة عام لم تتغير جيلا بعد جيل ، مقاومة الاستعمار والاقطاع والقهر والتخلف والتجزئة ولاهبالة الناس . وربما تظل كذلك لعدة أجيال قادمة .

ولا فرق في ذلك بين أحزاب تقدمية وأحزاب محافظة . فالأحزاب التقدمية ليبرالية أو قومية أو ماركسية تريد أن تنقل المجتمع الى مرحلة قادمة فتقفز على الحاضر كله دون أن تحدد مراحل يتم الانتقال فيها من المحافظة الى التحرر ، ومن التجزئة الى الوحدة ، ومن الاقطاع الى الاشتراكية العلمية . وكذلك تريد الأحزاب المحافظة العودة الى مراحل ولت وانتهت ترى فيها الخلاص ، لا يصلح هذه الامة الا ما صلح به أولها . وهي أيضا تقفز على الحاضر دون أن تجدد مراحل العودة واتجاهها وهو أساس التشريع في النسخ والتدرج المرحلي طبقا للاهلية والقدرات . ان أزمة الوعي السياسي في الأحزاب التقدمية هو أنه لا يقوم على وعي تاريخي ومن ثم كان قصير النظر ،

محدود الافق ، ضيق الصدر مثل الوعي السياسى الأمريكى . والعجيب أن يتم ذلك لدى شعوب تاريخية تفخر بأن حضارتها تمتد جذورها الى ماوراء الالف عام !

٥ - غياب الجبهة الوطنية .

ونظرا للتنافس الشديد بين الاحزاب التقدمية فيما بينها على السلطة . كل منها يقدم نفسه على أنه طريق الخلاص فى حين أن الباقى طريق الهلاك . فلا خلاص للقهر والطغيان الا بالليبرالية ، ولا قضاء على الاقطاع والراسمالية الا بالاشتراكية العلمية أى الماركسية . ولا نهاية للتجزئة والتشردم والتشتت والطائفية وحروب الاقليات الا بالقومية . كل منها له تفسير أحادى الطرف للتاريخ ، يفسر الظواهر بعلة واحدة . كل مذهب هو الوطنى فى مقابل المذاهب الاخرى الاقل وطنية والاكثر تبعية لهذا المعسكر أو ذاك . وكأن الدار ليس له صاحب ، وكل مذهب يدعى أنه صاحبه . وفجأة يظهر صاحب الدار . الموروث القديم بتنظيماته الدينية تشكك فى كل المذاهب وترفضها كلها ، ولا ترضى الا بالحاكمية لله ، طرفا بطرف ، أحادية بأحادية . ثم نصرخ : انقذونا من الجماعات !

ما أسهل الاتفاق على برنامج عمل وطنى موحد تكون الاولوية فيه لتحديات الواقع ومتطلبات العصر ولهاجات الامة ومصالح الجماهير . ثم السماح بأكبر قدر من تعدد الاطر النظرية والمداخل الفلسفية والمذاهب السياسية . يمكن تحرير الأرض فى فلسطين باسم حرية شعب فلسطين كما تبغى الليبرالية ، وباسم الطبقة العاملة كما تريد الماركسية ، وباسم القومية العربية كما تريد القومية . ويمكن

القضاء على كل صنوف القهر والطغيان باسم الليبرالية ، وباسم حرية الشعب في الماركسية ، وباسم حرية الامة في القومية . ويمكن تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية باسم الاشتراكية كما تبغى الماركسية ، وباسم الضرائب التصاعدية كما تبغى الليبرالية ، وباسم المساواة في القومية وشعاراتها في الحرية والاشتراكية والوحدة . ويمكن توحيد الامة باسم وحدة البروليتاريا العالمية كما تبغى الماركسية ، وباسم وحدة التاريخ المشترك والاهداف المشتركة كما تبغى القومية ، وباسم وحدة المصالح كما تبغى الليبرالية وما تتضمنه من نشاط تجارى حر . ويكون الدفاع عن الهوية ضد التغريب باسم الثقافة الوطنية كما هو الحال في الماركسية ، وباسم التراث القومى كما تريد الماركسية ، وباسم تنمية الموارد كما هو الحال في الليبرالية الليبرالية . ويمكن مواجهة التخلف باسم التخطيط القومى كما تبغى الاشتراكية العربية ، وباسم سيطرة الشعب على وسائل الانتاج كما تريد الماركسية ، وباسم تنمية الموارد كما هو الحال في الليبرالية والاقتصاد الحر . ويمكن أخيرا تعبئة الجماهير باسم البروليتاريا ووحدة الطبقة العاملة مثل الماركسية ، وباسم جماهير الشعب العربى في القومية ، وباسم الحريات العامة كما هو الحال في الليبرالية . ويقوى ذلك في نفوس الجميع حديث الفرقة الناجية ، أن الحق مع فرقة واحدة ، وكل فرق الامة هالكة في ضلال ٣١ .

---

(٣) انظر دراستنا السابقة « ماذا يعنى اليسار الإسلامى ؟ » « حوار حول الوحدة الوطنية » ، « دعوة الى الحوار » ، « ضرورة الحوار » ، « الشعارات الدينية والتفسير بالمضنون » .

٦ — التخلف الثقافي :

وبالرغم من أهمية الموروث الثقافي في البلاد النامية نظرا لانه
مكونها الروحي الوحيد بما في ذلك الموروث الديني بعد امتزاجه
بالامثال العامة وبالفنون الشعبية فان الاحزاب التقدمية غالبا ما تنسى
هذا الموروث الثقافي ولا تبدأ به باسم التقدمية والعلمانية والتحديث .
فالماركسية مثلا مازالت تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وسائر النشاط
الذهني الانساني ابنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية
لشعب ما في لحظة تاريخية معينة . يمكن تغييرها بتغيير ملكية وسائل
الانتاج ، من الملكية الخاصة الى الملكية العامة ، وينقل نمط الانتاج
من الزراعة الى الصناعة . بهذا التحول تتغير الثقافة آليا وتتشأ
مفاهيم أخرى للزمان والعمل والانسان . والعلاقات الاجتماعية أكثر
تطورا وحدائة . والليبرالية تدافع عن الحريات دون أن تدرك الجذور
التاريخية لازمة الديمقراطية والحرية في وجداننا المعاصر التي أدت
الى سلب الانسان قدرته وحرمانه من مبادرته واستسلامه لقوة
مسيطرة وقدرة القاهرة باسم الايمان ، فدافع عن حق الآخر ، ونسى
حقه . والقومية تريد أن تؤسس وحدة على أسس القوم والاشترك
في اللغة والتاريخ والعادات والثقافة المشتركة في مجتمع يغلب عليه
فكر الامة والفكر الاممي ، وانه يمكن توحيد الناس بناء على
الايدولوجيات العامة والعقائد الشاملة مثل التوحيد بصرف النظر عن
المعرق واللغة ولون البشرة والعادات . ان كل الاحزاب التقدمية تبني
اقامة تنمية مستغلة في ثقافة غاب عنها مفهوم الاستقلال الذاتي
والاعتماد على الذات نظرا لاعتماد العالم والانسان وكل شيء على
علة خارجية فعالة مصدر كل شيء ، تقعل في كل شيء واليهما يعود
كل شيء . كلها تريد أن تجعل للانسان وللامة دورا في التاريخ وأن

تدفعها نحو التقدم ومازالت الروح موزوعة بين الاعلى والادنى وليس بين الامام والخلف ، ومازالت تصورات الناس للعالم رأسية وليست أفقية وبالتالي يستحيل التقدم نظراً لان مفهوم التقدم نفسه لا تتوافر شروطه النفسية أو أسسه الثقافية . تريد كلها مواجهة قضية التفاوت الشديد بين الفقراء والاعنياء ، وتحاول تذويب الفوارق بين الطبقات في ثقافة تقوم على التصور الهرمي للعالم وأنه كلما صعدنا الى أعلى وصلنا الى مراتب الشرف والكمال ، وكلما نزلنا الى أسفل وصلنا الى مراتب الخسة والنقص ! كلها تدافع عن العقلانية وتحارب الجهل ولكن في ثقافة مازالت المعارف المسبقة هي مصدر العلم ، ومازال الالهام فيها معرفة يقينية ينتظرها الجميع من النبي المرسل أو القائد الملهم . وكلها تدعو الى العمل والنشاط والجهد في ثقافة تعطي الاولوية للقول على العمل وللايمان على الفعل . فكل من قال « لا اله الا الله » أصبح عضواً في الامة حتى ولو أضمر الكفر وحتى لو كان فعله غير مطابق لقوله . ان كل مآسى الحاضر في القهر والظلم الاجتماعي لا ترجع فقط للقوانين المقيدة للحريات ، قانون الاستتباء ، وقوانين الطوارئ ، وقانون القيم ، والاحكام العرفية ، وقوانين الانفتاح ، بل تمتد جذورها الى ما وراء ذلك بكثير ، الى أعماق التاريخ المترسب في وعينا القومي . فالحزب التقدمي ثقافة قبل أن يكون سياسة . وان اقتصر على السياسة فإنه يكون متخلفاً عن الواقع ، ويكون الواقع أكثر تقدماً منه (٤) .

---

(٤) انظر محاولتنا لاعاد بناء الثقافة الوطنية في « في الثقافة الوطنية » ، « مخاطر في فكرنا القومي » ، « مخاطر في سلوكنا القومي » ، « مخاطر

٧ — البريوقراطية •

ومثل انعزال الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة عن الموروث الثقافي القديم فانها أيضا منزلة عن جماهير الامة • يقتصر نشاطها في مقار الاحزاب وفي مساكن مفروشة في أواسط المدن الكبرى • ولا يخرج نشاطها عن ندوة أو محاضرة أو لقاء أو اجتماع لجنة • وقد يتحول هذا النشاط المطلق بين جدران أربعة الى نشاط موسع داخل مقار الاحزاب وفي الشوارع المجاورة أو في صواوين خيرية في المناسبات الدينية والاعياد الوطنية • أما المميزات الشعبية والمظاهرات السلمية التي تضم الآلاف ، تطالب بشيء أو تعترض على شيء فانه سرعان ما يتم الخاؤها اذا أصدرت السلطة السياسية الاوامر لها بذلك خشية الصدام • لذلك لم تشعر الجماهير بها ، وظلت مجرد حلقات فكرية وصالونات أدبية ومنديات ثقافية كما كان الحال في أوائل القرن منذ نشوء الاحزاب التقدمية الاولى • ويتركز معظم النشاط الحزبي في أعمال اللجان داخل الصجرات لمناقشة قضايا الوطن أو مسؤوليات التنظيم لا تدري عنها الجماهير شيئا • وفي اللحظات الحابطة يتجاوز ربح الشارع التنظيمات النسائية والاحزاب السياسية ويكون هو الجمهور والمعلم والقائد (٥) • أصبح العمل السياسي أن يقول كل مثقف

في وجداننا القومي » ، « المقنونات الثقافية للشخصية العربية »
 « المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية » ، « الفلسفة كمشروع قومي »
 في الجزء الأول ، الدين والثقافة الوطنية .

(٥) انظر مقالنا « تحية الى رجل الشريعة » ، « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » ، الجزء الرابع ، الدين والتنمية القومية .

ما يعرفه للمثقف الآخر الذى يعرف سلفا ما سيقال له • فانخلقت دائرة الحوار داخل الاحزاب • وما أكثر الاوراق والتقارير واللجان والخطاب والتعليمات • وعلى الرغم من صعوبة انتخابات حرة فى مجتمعات تسلطية ونظم سياسية قهرية ، وعلى الرغم من التزوير والقمع واحتكار الدعاية الانتخابية من الحزب الحاكم الا أن الذى يفلت من الحصار هو من يمثل الموروث القديم أو الليبرالية التى حن اليها الناس بعد طول القهر • أما الماركسية والقومية فلا تنال شيئا لأن كليهما لا رصيد له فى الموروث الثقافى الشعبى • ان الجماهير مستعدة للموت والشهادة أكثر ما تكون باسم الدين وليس باسم الليبرالية أو القومية أو الماركسية • والتنظيمات الشعبية الدينية جاهزة : المساجد والزوايا والموائد والطرق الصوفية ودروس العصر • والكوادر السياسية جاهزة ممثلة فى الأئمة والوعاظ والفقهاء وعلماء الأمة • والإيديولوجية السياسية جاهزة ممثلة فى تراث الأمة وثقافتها الدينية التى تجعل المصلحة أساس الشرع ، فان ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن • ان تلقائية الجماهير خير ألف مرة من تنظيمات الحزب من الله أعد الى القمة التى تنتهى الى أن تكون أوامر من القمة الى القواعد •

٨ - الشلية •

ولكى تحيا البيروقراطية ويكون لها جهازها العصبى الذى يبقى على شكلها فى حده الاقصى تظهر الشلية التى تكونت على مدى صدقات العمر منذ الخلايا الاولى أيام الدراسة وزمالة السجن والجمعيات التأسيسية للأحزاب وأخيرا لجان الحزب • فهى شلية تاريخية فى مجتمع تسوده القبلية وروح العشيرة أكثر من روح المبادئ

العامة • وتمثل الشللية جماعات ضاغطة على الحزب تسيره في اتجاه دون آخر ولاصدار قرار يأخذ جانبا دون آخر بصرف النظر عن المبادئ العامة للحزب وبصرف النظر عن آراء القواعد وظنون الناس • تظهر الشللية في اللجان السياسية والاقتصادية وفي الامانات العامة واللجان المركزية • كما تظهر في جرائد الاحزاب حيث تسيطر مجموعات خاصة على كامل الصفحات وتحتكر العمل الصحفي كما تحتكر الرأي في مسائل الحرب والسلام والتنمية والتخلف ، والوحدة والتجزئة ، والادب والفن • ومن طول الاحتكار تتكرر الافكار ، يعلمها القارئ مسبقا ، وبالتالي لا تفترق عن الجرائد الحكومية التي يعلم القارئ مضمونها دون أن يقرؤها • لذلك غلب على كثير من قرارات الاحزاب المجاملات على حساب المبادئ ، وشراء الخواطر على حساب المواقف ، والمساومات المتبادلة على المصلحة العامة • وكان من جراء ذلك أن انعزل بعض الافراد الذين لا شئ لهم والذين لا يستطيعون تكوين شئ من المناوئة حرصا على المبادئ الناعمة للحزب وللحوار المثمر الخصب بين كافة الاتجاهات فيه • جمدوا نشاطهم ، وابعدوا عن صراعات الجماعات الضاغطة فخرس الحزب جزءا من امكانياته ، وأصيب بالهزال ، وأصبحت التجزئة ضاربة في أحزاب الوحدة ، والطائفية السياسية نافرة في الاحزاب القومية وصراعات القسوى ومحاولات السيطرة من أحداها على الاخرى في الاحزاب الليبرالية • وانتقل الصراع الطبقي من خارج الاحزاب الى داخلها وأصبح صراعا بين الشئ داخل الاحزاب في الاحزاب التقدمية •

٩ - الانتهازية •

ولما كانت معظم الاحزاب التقدمية في البلاد النامية تتكون من الطبقات المتوسطة وكان العيب الدفين فيها الانتهازية ، التكبس على

حساب الطبقات الكادحة والتطلع الطبقي لمنافسة الطبقات العليا . ظهرت الانتهازية كداء دفين في الأحزاب التقدمية . فالجماعات والافراد تقدمية ولكن بحساب دون أن تضحي بمصالحها الخاصة من أجل الصالح العام . نقصتها قيم التضحية والعطاء . ولم تختلف الأحزاب التقدمية في المعارضة عن أحزاب الحكومة في السلطة . فالانتهازية طابع عام في السلوك القومي لنقص في البهارة الثورية . وقد يصل الامر الى حد اضرار البعض ببعض الآخر داخل الحزب الواحد بالرغم من مظاهر التضامن والتكاتف والتناصر . وانتشرت الانانية وأصبحت أحد المصادر الرئيسية للانتهازية . ولا يختلف في ذلك قيادات الحزب العليا عن كوادره المتوسطة . البعض يطلب الشهرة فيتصدر العمل الحزبي بصورة ومقالاته ، والبعض الآخر يطلب السلطة فيسعى الى المطالبة بالجبهة الوطنية والتحالف مع الحزب الحاكم ، وفريق ثالث يترك صفوف الأحزاب التقدمية التي في المعارضة وينضم الى الحزب الحاكم عسى أن ينال منصبا أو يتقلد وزارة مادام الحزب التقدمي طريقا مسدودا . وقد ينال الحظوة وقد لا ينال . فالطالبون لذلك كثيرون من داخل الحزب الحاكم ومن المتطلعين اليه من الفارين من أحزاب المعارضة . ويكثر المترلقون داخل الحزب لهذا الفريق أو ذاك طمعا في منصب أعلى ، ويشدد الصراع من تحت المائدة ومن وراء ستار بين الاخوة الاعداء . ولا تختلف الانتخابات الداخلية في التنظيمات الحزبية عن انتخابات الحزب الحاكم ، أغلبية ساحقة ، تفويض جواهرى ، قد لا يصل الى التسعينات في المائة كما هو الحال في الحزب الحاكم ولكن أدنى من ذلك بقليل . وتشتد جماعات الضغط وتتجرك الشلل الى حد يصل الى التآمر والطعن في الخلف ابرازا لهذا المرشح وتنحية لذلك المتقدم حتى تظل القيادة العليا للحزب في يد

الشلة القوية المسيطرة • والصغار الذين لا يقوون على النزال وليس لهم شئك ترعى مصالحهم يرضون باليسير ، منصب هنا ومنصب هناك ، ويسبون في الخط العام للحزب الذي تسيطر عليه الشلة القوية طوعا أو كرها • وإذا كان الحزب جبهة وطنية تتكون من عدة قوى وتيارات فكرية فسرعان ما تسيطر أحداها ، والتي ليست بالضرورة هي الاغلبية لا على مستوى قواعد الحزب ولا على مستوى ثقافة الامة ، وتوجه الحزب كله لصالحها ضربا لمفهوم الحزب كتجمع وطني وهما لتكوين الجبهة الوطنية (٦) •

١٠ - غياب النموذج القيادي •

وفي المجتمعات التراثية للنموذج القيادي المتمثل في سير الابطال وقصص الانبياء والخلفاء الراشدين وحكام المسلمين وفقهاء الامة أثر بالغ في التكوين النفسى وأذهنى والثقافى للجماهير حيث تقارن حاضرها بماضيها ، ما تراه من سلوك حكامها وأفعالهم وبين ما تسمع عنه وتقرأ من سلوك القدماء فتثور على حاضرها وترنو الى ماضيها • ومعظم قادة الاحزاب التقدمية اليوم لا يسلفون من تساؤل الشعب عن سلوكهم ونمط حياتهم والى أى حد يتصرفون بما اتصفت به هذه النماذج القديمة التى ترسبت فى وعيه القومى • منهم الباشوات ، ومنهم أصحاب الاراضى ، ومنهم الاغنياء • ويمتد السلوك ليشمل كثيرا من النواحي الاخلاقية وأسرار الحياة الشخصية تلك التى يجرهم

(٦) انظر الدراسة السابقة « التنوير الدينى والتنظيم السياسى » .

الحزب الحاكم بسببها من أجل تشويه سمعتهم أمام الشعب والقضاء على ثقلهم السياسى وما يمثلونه من سياسات بديلة • وطالما تمسك الشعب بقيادة كانوا مثالا فى السلوك وكانوا أقرب الى نماذجه القديمة التى يقرأ عنها فى التاريخ • يتكلم بعض القادة عن الفقر وهم أغنياء ، ويعارضون السلطة ويتصلون بالحزب الحاكم من وراء الستار • ومن ثم ضاع أى أثر لقادة الأحزاب التقدمية على جماهير الشعب اذ أنهم يشاركون قادة الحزب الحاكم فى نفس الصفات • لا توجد قدوة أى تطابق القول مع العمل ، المذهب مع السلوك ، الحياة العامة والحياة الخاصة • ويعجب الشعب بهوشى منه ، وغاندى ، وجيفارا من القادة المحدثين ، ويذكر عدل عمر ، وزهد أبى بكر ، وانصاف عمر بن عبد العزيز ، ويتحسر على قاداته أصحاب رؤوس الاموال ، وملاكى الارض ، ورؤساء مجالس الإدارات ، والباشوات القدامى • ويتعاطف مع أعضاء الجماعات الصامدين حتى ولو خرجوا على السلطان ، واستشهدوا فى معارك غير متكافئة ، كشهادة الحسين •

١ — الزعامة الفردية •

وإذا كانت احدى السمات الرئيسية فى المجتمعات الرأشية تشخيص الافكار والمبادئ والمذاهب والاديان فان النظم السياسية والتنظيمات الحزبية سواء بسواء تقع فى نفس الخطأ • فاذا كان طبيعيا أن تعتمد النظم الحاكمة على الموروث الثقافى اطمئنانا الى عنصر المحافظة فيه فتتشخص الدولة فى الفرد فانه يصعب أن تقع التنظيمات الحزبية المعارضة أى الأحزاب التقدمية فى نفس الفخ وهى تقوم أساسا على القضاء على عبادة الاشخاص • فاذا لم تتوافر فى

قيادات الاحزاب التقدمية روح البطولة فانها لن تلهب خيال الشعب .
وان لم تكن لديها السمات الزعامية فانها تظل أقرب الى موظفى الدولة
ومديرى المصالح ورؤساء مجالس ادارة الشركات . وفى مجتمعات
تسيطر الدولة فيها على كافة أجهزة الاعلام فإن شخصية القائد الحاكم
يظل هو المحرر الاول للحياة السياسية الاعلامية لا يمكن مزاحمته
الا هامشيا وبلا فاعلية . مازالت كثير من الاحزاب التقدمية رجالات
أكثر منها مبادئ ، وأشخاصا أكثر منها برامج ، وأفرادا أكثر منها
قواعد . فاذا كانت الدولة هى الرئيس ، فالحزب هو الامين العام ،
وجريدته هو مدير التحرير أو رئيس التحرير على الرغم من جماعية
العمل فى الصحافة كهرقة . يضيف الافراد الى الاحزاب رصيدا
بأشخاصهم ولا يضيف الحزب الى الافراد رصيда من مبادئه . لا
حزب الا بهذا الزعيم أو ذاك . والافضل زعيم بلا حزب عن حزب
بلا زعيم ! وقد نأتى رئيس حزب فيرشح نفسه للانتخابات بشخصه
فى الدوائر الفردية وليس على مبادئ حزبه . فلمله ينجح فى الحالة
الاولى بدلا من أن يرشح فى الحالة الثانية . ويظل رئيس حزب آخر
أبا روحيا للحزب وموجها لسياسته حتى ولو لم ينزل المعركة الانتخابية .
وقادة الصف الثانى لا يدخلون المعارك الانتخابية حرصا على الوقت ،
وتوقيرا للجهد ، وطلبا للسلامة .

١٢ - الصراع على السلطة

من الطبيعى أن يكون هدف الاحزاب التقدمية فى البلاد النامية
الحصول على السلطة حتى تنفذ برامجها وتحقق أهدافها . ولكن فى
الحقيقة أن ذلك طريق مسدود وسابق للوان . فالحل يفعل ذلك لا
فرق بين حزب تقدمى وحزب تقدمى آخر ، ولا فرق بين الاحزاب

التقدمية في مجموعها والأحزاب المحافظة ، ولا فرق بين الأحزاب كلها
تقدمية ومحافظة وبين الحزب الحاكم المستولى على السلطة بالفعل .
ولا أحد منها يتوجه الى الشعب ، للحصول على السلطة من قواعدها
وأصولها . فالكل ضحية وهم أن التغير الاجتماعي لا يحدث الا بالسلطة
السياسية ، « ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . ولما كانت
سلطة الدولة في كل مكان من خلال الجيش أجهزة الامن والاعلام
والثقافة والمؤسسات والمصالح ، صعب مناعتها في السلطة . المعارضة
اذن ليست في ايجاد حكومة بديلة ولكن في اعداد الشعب بخطة طويلة
الامد على أن يأخذ مصيره بيده ويفتار النظام الذي يمثل ويُدافع
عن مصالحه على نحو ديمقراطي صرف ، مجمولا على الاعناق ، وليس
يقفزا على السلطة بانقلاب عسكري أو بتنظيم مدني ، علني أو سري .
ولما كانت أجهزة الدولة قادرة على جمع المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة
فإن العمل السري أيضا طريق مسدود . فالسياسات البديلة ليست
سرا ، والإعلان عنها ليس جريمة ، ونقدم أوجه القصور في السياسات
القائمة واجب وطني وحق لكل مواطن يكفله الدستور . وطالما استولت
أحزاب على السلطة ولم تحدث أى تغير اجتماعي كما حدث مع أحزاب
الاقليات . وطالما لم تجميل أحزاب على السلطة وكان لها أكبر الاثر
في تاريخ البلاد ونهضتها مثل الحزب الوطني الذي دعا اليه الامة
وصاغ برنامج محمد عبده وأسس مصطفى كامل ، ومثل جماعة
الاخوان المسلمين في مصر والتنظيمات اليسارية فيها منذ أوائل هذا
القرن .

ان السلطة الفعلية ليست في جهاز الحكم بل في يد الشعب .
يمكنه أن يقاوم ويقاطع ويدين ظهور الحاكم على ما هو معروف من
أعمال المقاومة السلمية . وكما ظهر أخيرا في السودان ، والفلبين ،

وكوريا الجنوبية ، وقبل ذلك في الهند وكما يحدث الآن في فلسطين .
ان دور الاحزاب التقدمية أن تولي ظهورها الى السلطة وتتقدم نحو
الشعب لاعداده لتولي السلطة بنفسه عن طريق تثوير ثقافته ، واعداد
كوادره ، وتعبئة جماهيره ، ووضع خطته ، وتنفيذ مراحله . ان التسرع
بالقفز على السلطة يجعل القافز عليها باستمرار يبدأ من الصفر ، خطوة
الى الامام وخطوتين الى الوراء . وان اعداد الشعب لتولي السلطة
بنفسه يحدث التراكم التاريخي الضروري ، خطوة الى الوراء وخطوتين
الى الامام . فليحكم من يشاء ، وليجلس على كرسى الحكم من يريد .
ولكن السلطة الحقيقية تظل في يد فقيه الامة القادر على اعادة بناء
ثقافتها الوطنية بحيث تكون حاملا لاهدافها القومية . لا يحمل السلاح
ضد أعد ، ولكنه يواجه الفكرة بالفكرة ، والرأى بالرأى ، لا يكفر
مؤمنا ، ولا يخون مواطننا ، ولكن يضع يده في يد الجميع للاتفاق
على برنامج وطنى موحد بصرف النظر عن المداخل النظرية له .
برنامج عمل واحد وأطر نظرية متعددة . وهو درس من أصول الفقه
المقديم : الحق العملى واحد ، والحق النظرى متعدد . الحق العملى
يقين ، والحق النظرى ظن . وهو درس فى الوحدة الوطنية ودعوة الى
الجبهة الوطنية لخلاص الوطن ، اعتمادا على تراث الامة ، وتلبية
لحاجة العصر ، وحثا بوصف القرآن « أشداء على الكفار رحماء
بينهم » (٤٨ : ٢٩) .

مشروع جريدة إسلامية يومية جامعة

في هذا الوقت ، وبعد أن انتصرت الأمة في رمضان الماضي ، يفكر الجميع في إعادة بناء الدولة ، ويطرحون قضايا مصرية هامة . قد تحدد مصير الأمة لمئات من السنين ، وعلى رأسها قضية الديمقراطية وحرية الرأي ، ويقترحون اما تعدد المنابر من خلال تحالف قوى الشعب العامل واما تعدد الاحزاب . وسواء أخذت الأمة بالرأى الاول أم الثانى ، فان إعادة بناء الصحافة ستأتى بالتبعية عندما يخصص لكل تيار فكرى صحيفة تعبر عنه ، وتدور فيها المناقشات ، ويتم فيها الحوار بين مختلف الاتجاهات الممثلة في الصحف الاخرى .

ومصر أكبر دولة اسلامية ناطقة بالعربية كما وكيفا ، ومكانتها في العالم العربى والاسلامى تبلغ غنان السماء ، وهي كعبة لكل طالبى العلم من أنحاء العالم الاسلامى ، ومنها خرجت معظم الحركات الاصلاحية الحديثة ، وتاريخها يشهد لها بنصرة الاسلام وعزة المسلمين . هذا التاريخ لم يخل مرة واحدة من صحيفة اسلامية جامعة ، تعبر عن وجدان الأمة ، عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ وبث روح جديدة في كل الاتجاهات الوطنية في مصر ، كتب هذا الاقتراح الى القيادة السياسية في مصر في ذلك الوقت وسلم الى المرحوم د. اسماعيل الفاروقى لايصاله عن طريق صديقه الذى كان وزير الاوقاف والشؤون الدينية في ذلك الوقت . وكان الرد ان ذلك سابق لاوانه ا

وقد تبلور التيار الاساسى فيها فى العصر الحديث منذ رفاعة الطهطاوى الذى يحاول البعض جعله مؤسس الوطنية المصرية ، وهو فى الحقيقة من رواد الفكر الاسلامى السياسى المعاصر . بل ان كل ثورات الامة لم تخل من دافع اسلامى منذ ثورة أحمد عرابى حتى ثورة عمر مكرم ، ونضال علماء الازهر الشريف ضد المحتلين . بل ان ثورة مصر الوطنية سنة ١٩١٩ كانت مازالت فى احدى جوانبها تدور فى الفلك الاسلامى ، بحثا عن ذاتية الامة ، وتجديدا لصلتها بالعالم الاسلامى حولها ، حتى أتت ثورة يوليو المجيدة سنة ١٩٥٢ وتحدث قائدها فى « فلسفة الثورة » عن المحيطين اللذين يدوران حول مصر ، ومصر مركزهما ، المحيط العربى والمحيط الاسلامى ، وذكر صراحة أن الثورة ما هى الا تعبير عن نضال المصلحين المسلمين ، جمال الدين الافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا .

وكانت آخر صحيفة تملأ الفراغ هى مجلة « المنار » التى ساهمت فى تكوين الفكر الاسلامى ، وفتحت آفاقا جديدة نحو التغيير الاجتماعى والتجديد الفكرى ، ووضعت مناهج جديدة فى تفسير القرآن الكريم . ثم حاول فريد وجدى تكملتها بموسوعته ، وحاول الاخوان المسلمون فى نشأتهم بجرائدهم ومجلاتهم ، ويحاولها الآن علماء الازهر الشريف بمجلة « منبر الاسلام » وغيرها من المجلات الاسبوعية أو الشهرية . ولكنها جميعا ظلت محدودة الاثر اما لحجمها وتوزيعها ومدى تكرارها ، واما لمضمونها التقليدى ، وكلها لا تغنى عن جريدة يومية جامعة تخاطب الجماهير العريضة يوميا ، وتربطهم بالاسلام والمسلمين ، وتكون قلب الاسلام النابض الحاملة لسواء الاجتهاد ، وابرار المشاكل النومية وحلولها الاسلامية ، فالاسلام ليس نظرية وثقافة فحسب بل هو تطبيق وتحقيق وعمل يومى على

مستوى الجماهير ، والتوحيد قادر على تجنيد الجماهير وتوحيد عقلا
وقلبها وعملها •

ولقد دارت في هذه الامة منذ ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ مناقشات
حول وجه مصر الوطنى أولا ، والعربى ثانيا ، والاشتراكى ثالثا ،
وكلها أوجه صحيحة لا ريب فيها ولكنها ناقصة اذ توارى الى الوراء
وجه مصر الاسلامى مع أنه الوجه السائد داخل مصر وخارجها ، مما
ساعد على اضعاف وجه مصر الوطنى والعربى والاشتراكى • وبالرغم
من محاولات عديدة لتأصيل الاشتراكية الاسلامية ، واقامة القومية
العربية في احدى جوانبها على الاسلام أحيانا وعلى المصالح القومية
اقتصاديا وسياسيا دائما ، فإن الفكر الاسلامى ظل متواريا ، وظل
الاسلام كامنا في النفوس دون أن يجد ما يعبر عنه من خلاله في صورة
نظرية أم تطبيقي ، ولم يجد منفسا الا طرقا منحرفة مثل حزب التحرير
الاسلامى ومحاولاته الصبائية لقلب نظم الحكم من أجل اقامة دولة
اسلامية أو حركة الاخوان المسلمين السرية وظهرها علنا بين الجين
والآخر بما يمثل فكر الجذاعات السرية من حرمان وكرامية وقصور
نظر وعداء • مع أنه كان من الممكن أن يعبر الاسلام الكامن في النفوس
عن نفسه بطريقة تلقائية طبيعية علنية وسوية من أجل تدعيم نضال
الامة في مواجهة قضايا الاستعمار والتخلف • وتدل صيحات « الله
أكبر » التى أطلقها الجنود وهم يعبرون القناة في رمضان من قوات
بدر على أن الاسلام مازال وسيظل هو الدافع الاقوى لتحرير الارض
والقضاء على التخلف • مهمة الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة هي
ابرار الفكر الاسلامى وتأصيل أيديولوجية اسلامية والتعبير عن
ثقافة الجماهير وتاريخها ، وملا الفراغ النظرى الذى نعانى منه فكريا
وثقافيا وسياسيا ، خاصة وأننا أمام عدو أيديولوجى يقوم على الفكر

قبل أن يدعم وجوده بقوة السلاح ويؤسس ايدئولوجيته على فهم
عنصرى للدين • وما أسهل على المسلمين من محاربته بنفس السلاح
بعالمية الاسلام وانسانيته ، ووقوف الجماهير في مواجهة الغزوات
الصهيونية •

وكثيرا ما حاولت الامة بناء التجمعات الشعبية ابتداء من هيئة
التحرير ، مارا بالاتحاد القومى الى الاتحاد الاشتراكى العربى ،
ولكن غياب الفكر الواضح ، وعدم التزام القيادات بالقضايا وسلبية
الجماهير أدى الى ضعف هذه التجمعات لان أحدا لم يمس قلبها
الناخب بعد ووترها الحساس ، ومازال حتى الآن الجو الفكرى
خاليا من فكر وتنظيم يملأ الفراغ ويعبران عن أقوى الدوافع فيه •
وفي مقابل هذا الفراغ تزداد المخاطر يوما بعد يوم • وكما نعلم جميعا
لم تنته المصليبية بعد ، وأنه منذ حاول الشرق والغرب ضرب العالم
الاسلامى قى قلبه مرة من الشرق بهجمات التتار والمغول ومرة من
الغرب بحملاته المتكررة على فلسطين فى الماضى ، ثم فشله بفضل تجنيد
صلاح الدين الايوبى للجماهير فكريا وسياسيا وتجهيزه للجيش
الشعبية وتوحيده لمصر والشام أى لافريقيا وآسيا ، حاول مرة ثانية
بالالتفاف حول العالم الاسلامى من أطرافه لحصر الاسلام عن جنوب
شرق آسيا وأواسطها وجنوب أفريقيا وشرق أوروبا ، وبدأت حركات
الاضطهاد والتبشير ، واشتد أثرها ، ومازال الخطر جاثما على الفلبين
والملايو واندونيسيا وجنوب السودان ومسلمى شرق أوروبا وأواسط
آسيا • والآن يشتد الحصار من الاطراف من الشرق كما نسمع كل
يوم • ويعود الغرب لتوجيه الضربة الى القلب من جديد بالغزو
الصهيونى لفلسطين ، لقطع العالم الاسلامى من وسطه ، والقضاء
عليه بالتآكل من أطرافه • مهمة الجريدة اليومية الاسلامية الجامعة أن

يساهم الاسلام في قضايا الاستعمار والتحرير ، ويشارك في قضايا التنمية والتخلف ، ويمصنغ الوحدة بين الشعوب العربية والاسلامية دون الاكتفاء بالشعارات التى تعبر عن أمانى الجماهير ولا تحقق آمالهم •

وبعد مايو ١٩٧٠ فيما يبدو بدأت القيادة السياسية تدرك أهمية الاسلام ، وظهر شعار « العلم والايمان » كدعامتين للدولة الحديثة ، واستجابت الجماهير للنداء ، وظهرت عديد من القيم الاسلامية لأول مرة فى سلوك الجماهير وفى أجهزة الاعلام • والآن رجال الفكر يستجيبون بتأسيس جريدة اسلامية يومية جامعة • والامر أخطر وأهم من أن يترك للمصادفة أو لمساحة محدودة فى الصحافة اليومية المنتشرة التى غالباً ما يكرر بعضها بعضاً أو يحكرها على مشاهير الاعلام الذين سادوا الصحافة أكثر من ربع قرن ولا يخرج تطيلهم عن قضايا الوعظ والارشاد أو الفكر الدينى التقليدى • ولن تعاني هذه الجريدة الاسلامية اليومية المقترحة من غياب القراء ، فالقراء موجودون وهم جماهير الامة الاسلامية ، فى حين أن الصحافة اليومية المنتشرة الآن موجودة وقراءها محسورون عنها فكراً وقلباً وعدداً • ولا تنقصنا الاعلام الجديدة الشابة لهذه الجريدة المقترحة ، فلم ينضب معين مصر الاسلامى أبداً •

ويمكن تحديد أهداف هذه الجريدة كالآتى :

١ — تنظيم الايديولوجية الاسلامية ، واقامة حوار فكرى مع الايديولوجيات الاخرى ، وهربية مفكرين شبان جدد يواصلون ما بنته الاجيال الماضية ، واعادة تفسير الحضارة الاسلامية وعلومنا التقليدية على أساس من احتياجات العصر •

٢ - تقوية الوعي الاسلامي وتنويره وترشيده على أساس من العقل والواقع حتى يصبح الرصيد الشعبي لكل عمل سياسي مستدير .

٣ - اعادة عرض قضايا مصر والعالم العربي المصيرية ، وتحقيق الوحدة العربية بايجاد الروابط الفكرية والثقافية وابرازها تحقيقا لوحدة الجماهير العربية .

٤ - ابراز قضايا العالم الاسلامي في مواجهة موجات التبشير في الاطراف وقربات الطعن في القلب وربط المسلم بأخيه المسلم في شرق العالم وغربه .

٥ - المساهمة في عرض قضايا آسيا وأفريقيا حيث يقع معظم المسلمين وعلى رأسها قضيتنا التحرر والتنمية .

٦ - اعادة بلورة قضايا دول عدم الانحياز باعتبار أن الاسلام دعامة عدم الانحياز ، وصاحب فكر سياسي مستقل عن فكر المعسكرات الدولية .

٧ - تجنيد الجماهير والقضاء على سلبيتها ، وإدخالها في المناقشات الفكرية وتوجيهها نحو العمل السياسي ، وتحويل الاسلام الى حركة جماهيرية مستتيرة .

وستكون الجريدة جريدة رأي لا خبر الا ما يربط المسلم بأخيه المسلم في أنحاء العالم الاسلامي ، وستكون أخبار الشعوب لا أخبار الحكام وأولاد . وستكون خالية من الاعلانات التجارية والاجتماعية الا من مساحات ضيقة لاعلانات الكتب والثقافة . ويمكن للجريدة أن تقع في شتان صفحات لا أكثر ، يمكن تقسيمها اما جغرافيا أو فكريا وهو الافضل . فيمكن تخصيص صفحتين لكل من مصر ، والعالم

العربى ، والعالم الاسلامى ، والعالم الغربى أو الشرقى جغرافيا ،
أو تخصيص صفحتين لكل من الفكر الاسلامى النظرى ، والمشاكل
الواقعية للعالم الاسلامى ، وإعادة تفسير الحضارة الاسلامية ،
والحوار مع الحضارات المجاورة فى الشرق والغرب • ويمكن الجمع
بين التقسيمين الجغرافى والفكرى عندما تقع الجريدة فى اثنتى عشرة
صفحة كغيرها من الصحف اليومية • أما مشاكل التمويل فتهون بالنسبة
للهدف • وإذا تعذر التمويل مطلقا واستعمال توفير الورق فيمكن
تخصيص احدى الصحف اليومية لهذا الغرض ، وكلها فى النهاية ملك
الشعب الذى سيجد فى هذه الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة اصدق
تعبير عن أقوى دافع فيه • وهذا مشروع قابل للتعديل والتفصيل •

والرجاء عرض هذا المشروع على السيد نائب رئيس الجمهورية
للشؤون الدينية ، ثم على السيد رئيس الجمهورية •

الاسلام والقرن الخامس عشر

● يشترط في فقهاء ومجتهدي اليوم أن يكونوا تعبيرا عن أمة
الفقهاء والمقهورين •

● أين نحن من عصر الفضاء ؟ مشاكلنا تجعل عصرنا عصر البيضة
والفرخة •

● ان مستقبل العالم الاسلامي مرهون بالاسلام الثوري قيادة
وجماهيراً وفكراً •

١ - الاجتهاد مصدر من مصادر الشرع بعد الكتاب والسنة
والاجماع ، وهو كذلك بنص الكتاب والسنة وباجماع المسلمين وبديل
العقل • لم ينكره من القدماء الا الاقلون • وبالتالي فهي ليست قضية
خلافية عند القدماء ولا عند المحدثين • فلا يوجد أحد الآن ينكر
شرعيته • بل ان محمد اقبال في « تجديد الفكر الديني في الاسلام »
يجمله مبدأ الحركة في الاسلام • ولكن أيام الحكم العثماني ، ونظرا
لتخلف المجتمعات الاسلامية ، وسيطرة الحكام ورجال الدين قيلت
هذه العبارة « قفل باب الاجتهاد » بعد الائمة الاربعة • وهذا غير
صحيح على الاطلاق • فمازال الواقع متجددا ، ومازالت حياة المسلمين
تزخر بالوقائع الجديدة التي تحتاج الى أحكام وبالتالي فالاجتهاد في
كل عصر ضرورة وواجب •

أما الصحوة الإسلامية المعاصرة فهي ذات أسس اجتماعية وسياسية واقتصادية وحضارية وليست مجرد صحوة فقهية ، بل إن مظاهر العبادات الخارجية والتمسك بالمظاهر الدينية لتعد صحوة على السطح وليست صحوة الاعماق الموجودة بالفعل بعد أن جرب المسلمون في حياتهم معظم الايديولوجيات العلمانية المعاصرة من ليبرالية وقومية وماركسية ولكنها لم تنجح إلا نسبيا في حل القضايا الأساسية التي يمر بها المسلمون الآن .

أما شروط المجتهدين عند القدماء فشرطان : الاول العلم بقواعد اللغة العربية ، والثاني العلم بأسباب النزول حتى يمكن للمجتهد فهم الاصول . ولكن ذلك لا يكفي بل لابد من اضافة الوعي بمصالح الامة والانتساب الى وعي أغليبتها المحرومة والتعبير عن مصالح غالبية المسلمين . فأمة رجال الدين كانت دائما موافقة الحكام وقصورهم ولكن فقهاء اليوم ومجتهديهم يشترط فيهم التعبير عن أمة الفقراء والجياع والمطحون والمقهورين .

والمقضية الأساسية التي يجب أن يعمل فيها المجتهد رأيه ليست أحكام العبادات والمظاهر الخارجية ، وحلق عانة الميت وأحكام للزناط والاستنجااء واتجاه الغائط بل القضايا الحصرية التي تواجه مصير الامة الإسلامية مثل تحرير الارض ، والتنمية والقضاء على مظاهر التخلف وتجنيذ جماهير المسلمين وتحويل الكم الى كيف .

فالمشكلة الآن هي الغنى والفقر ، الملايين في أيدي الاقلية والموت جوعا بك عطشا للملايين في تشاد واريتريا والصومال والسودان وبنجلاديش . فنحن أمة يضرب بها المثل في الغنى والفقر . كما أننا أمة أصبح يضرب بنا المثل في تسلط الحكام ومواجهة الرأي بالسيف ،

والفكرة بالمعتقل ، وبالتالي نشأت لدينا أزمة الحرية والديمقراطية .
 فالمقضية الثانية اذن هي قضية الحرية ، والامر بالمعروف والنهي عن
 المنكر ، وقول الحق في مواجهة الحاكم الظالم . كما أننا أمة يضرب
 بها المثل في التخلف سواء في التنمية والتعليم أو الخدمات . وأصبح
 ما يسمى بالبلاد المتخلفة يشمل العالم الاسلامي في آسيا وأفريقيا
 في مقابل اليهود والنصارى الذين نأخذ منهم أساليب القضاء على
 التخلف والمعونات الفنية . وكان خير أمة أخرجت للناس أصبحت
 أسوأ أمة ، وكان الامة المضروب عليها الضالة أصبحت خير أمة .

٢ — نحن لا نعيش في « عصر الفضاء » لاننا لسنا في القرن
 العشرين ، فهذا هو عصر المجتمعات الأوروبية التي استطاعت استثمار
 موارد الارض . لما ضاقت بها الارض اتجهت الى الفضاء تعزيزاً لقوتها
 واستثماراً لمعلمها . أما نحن فاننا نعيش مطلع القرن الخامس عشر
 وبعد حضارة اسلامية أولى بدأت في القرنين الاول والثاني وازدهرت
 في القرنين الثالث والرابع وبلغت أوجها في القرنين الخامس والسادس
 ولكنها بعد ذلك بدأت في التوقف والانهياء ابتداء من القرن السابع ،
 واستمر الحال كذلك على مدى خمسة قرون . ثم حاولنا منذ قرنين
 من الزمان ، الثالث عشر والرابع عشر النهضة من جديد . لقد أرخ
 ابن خلدون للحضارة الاولى ، ومازلنا في حاجة الى من يؤرخ للقرون
 السبعة الاخيرة ، أسباب الانهيار وشروط النهضة .

لقد حاول الاصلاح الديني (الافغانى) ، والفكر الليبرالى
 (الطهطاوى) ، والفكر العلمى (شميل) الكرة من جديد ولكننا مازلنا
 لم ننقل بعد من ثلثايا الاصلاح الى النهضة الشاملة . فمزال العقل
 م. ٢٥ — اليسر الاسلامى والوحدة الوطنية

لدينا يتوارى أمام الخرافة والالهام ، والانسان غائبا أمام الله ، والطبيعة مسلوية أمام ما يأتى من فوق الطبيعة ، وبالتالى فمازلنا مجتمعات تتنازل من أجل اعلاء شأن العقل ، واكتشاف الطبيعة وتأكيد الانسان ، والمساهمة فى صنع التقدم ، والنضال من أجل الحرية والديمقراطية . أين نحن من عصر الفضاء ؟ ان الارض مازالت محتلة ، ثرواتها منهوبة ، صحراء جرداء غير مستثمرة ، زرعها يعطب فى السودان ، أرضها فى حاجة الى ماء ، حقولها فى حاجة الى عمل وعرق . أين نحن من عصر الفضاء ؟ ان التلوث ينشأ لدينا من روث البهائم والمجارى الطافحة وأقمام الزباله على نواصى الطرقات وليس من النفايات النووية أو مخلفات المصانع . نحن لا نستطيع أن ندعى عصرا لا نعيشه ، وبالتالى نستولى على تاريخ غيرنا وعصوره . يكفى أن مركبات الفضاء تطير فوقنا وتصور بلادنا سلما وحربا ، وبالتالى تم غزو فضائنا بعد غزو أرضنا وسمائنا . ان التبول فى الطرقات ، والسعى وراء لقمة العيش ، يجعل عصرنا عصر البيضة والفرخة ، ويجعل جيلا جيل الارز والسكر والزيت ، فاذا ما ملئت البطون عملت العقول ، واذا ما حلت مشاكل الارض انتبهنا الى ما يدور فى السماء .

٣ — ان مستقبل المجتمعات الاسلامية مرهون أساسا بحصل القضايا المصيرية للمسلمين وعلى رأسها ، الحرية ، والتحرر ، والتنمية ، وتجنيد الجماهير . فالحرية بالنسبة للمجتمعات الاسلامية قضية حياة أو موت . ان اختلاف الائمة رحمة بينهم ، وللمخطئ أجر وللمصيب أجران ، ولماذا تكون الفرق كلها هالكة الا واحدة ، وهى فرقة الحكومة ؟ ان الحق كثير فى العمليات على ما يقول الاصوليون القدماء . ومادام التسلط والقهر والمنع والكبت هو علاقة الحاكم بالمحكوم فسيظل العالم

الاسلامى لفترة طويلة يعانى من تخلفه وفقره لانه لم يتحقق بعد شرط التقدم وهو الحرية .

وتحرير الارض بالنسبة للمجتمعات الاسلامية مسألة حياة أو موت . لقد حاول الاستعمار الاوربى فى أوج النهضة الاسلامية ضرب العالم الاسلامى فى القلب عن طريق البر أيام الصروب الصليبية ففشل . ثم حاول ذلك عن طريق البحر بالدوران حول الاطراف على سواحل أفريقيا وآسيا فى القرن الرابع عشر ، فيما سعى بالكشوف الجغرافية ، فنجح هذه المرة . وبدأت الغارة على العالم الاسلامى بالاستعمار والتبشير . ولما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت دوله فى الاستقلال عاود الهجوم وصوب الى القلب برا من جديد فى فلسطين ، فأتى الاستعمار فى صورة الصهيونية للاستيلاء على فلسطين . تحرير الارض اذن قضية مصيرية لانقاذ القلب واهياء الاطراف والقضاء على جميع أنواع الاستعمار العسكرى والاقتصادى والثقافى والحضارى فى الامة الاسلامية .

واللتنمية قضية أساسية ، فلا يعقل أن تكون خير أمة أخرجت للناس يضرب بها المثل فى الفقر والتخلف . ولا يعقل أن تكون الامة الى ورثت الاسلام آخر تطور للنبوة ، الذى اكملت فيه الانسانية ، والذى استقل فيه وعى الفرد ، لا يعقل أن تكون أمة التقدم متخلفة فى حاجة الى معونة أمم سبقتها فى التطور ، ومازالت ورامعا فى مراحل سابقة من تطور النبوة . لقد وصف القرآن الارض بأنها الارض التى اذا نزل عليها الماء اعتزت وربت وأنتجت من كل زوج بهيج ولم يصف الارض القاحلة الصفراء . ووصف الجبال والوديان والانهار ، والحديد، والانعام ، والطير ، والاسماك . كل ذلك لدفع الامة نحو الطبيعة

واستغلال مواردها. ولم يجعل الأرض مكانا للمبيعات والنفسيات ولا أنواع البصاق . لقد تعلم الغرب منا في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية وسار مع ابن رشد وترك الغزالي . ونحن سرنا مع الغزالي وتركنا ابن رشد ، وأصبحنا نتعلم عليه الآن . ولكن الغرب أخذ منا وبثى وأضاف ، ونحن ما زلنا نأخذ ونطلب المزيد . وكأن الغرب سيظل باستمرازا . مبدعا منتجا وسنظل نحن مستهلكين خاقلين . للتنمية . اذن ليست فقط في استيراد العلم بل في ابداع العلم ، وليست فقط في نقل التكنولوجيا بل في ابداع التكنولوجيا ، وذلك هو التحدي لعلماء المسلمين في جيلنا .

أما قضية تجنيد الجماهير فهي قضية مصرية ، فغضب بنا المثل ، كالهند ، في الكم البشري الهائل دون كيف ، كخفاء النجيل ، أو كالجراد والقمل الذي لوجط على الجزيرة البريطانية لا غرقها . — كما يقول الأفغانى . • تجنيد إسرائيل ثلاثة ملايين تحت السلاح وهي ثلاثة ملايين ونصف ! ونحن ثمانمائة مليون ولا نستطيع أن نجند ثلاثة ملايين مثلها . تصور في أجهزة الاعلام الغربية ككل بشرية يصرعها الجوع والعطش والوبئة أمام قمع هيئة الامم . ووهيان الكنيسة ! وماذا عن خلافة الأرض وارثها التى وعد الله بها المسلمين ؟ وماذا عن الاهانة التى رفضتها السموات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ؟ وماذا عن شهادة أن لا إله إلا الله ؟ وقوة الشهادة لدى المسلم في رفض الإلوهية المزيقة « لا إله » من أجل الله الواحد للجهان ؟

ان المستقبل الاسلامي مرهون بهذا التحدي الحقيقي للإمة الإسلامية التى أصبح تاريخها المعاصر مرتعا لعدد من التجارب

والايديولوجيات العلمانية التى لم تحرك الا الاقلية وظلت الاغلبية فى تراثها التاريخى الذى يعبر عن أعماق أعماقها . والآن تنفر جماهير الامة من طلائعها ، ولا تجد الا تراثها المحافظ ، وشعائرها ، ودينها الذى ورثته ابان القرون السبعة الاخيرة ابان الحكم العثمانى . ان التحدى الآن هو تنوير الجماهير الاسلامية وتحويلها من المحافظة الدينية الى الاسلام الثورى ، ثم اكتشاف الطلائع قوة الاسلام حتى يمكننا أن تكون أكثر أهلية فى قيادة الجماهير الاسلامية .

ان الغرب مازال يمثل تحديا لنا ، وقد صورنا فى الاستشراق ثم فى « الانثروبولوجيا » على أننا شعوب متخلفة ليس أمامها الا الاخذ عن الغرب أساليب النهضة والتقدم . ولكن اكتشاف الشعوب قدراتها على الحركة سواء فى هباتها الثورية أو فى ثوراتها الاسلامية كما حدث فى مصر وايران والجزائر . بل وفيتنام وأمريكا اللاتينية ، تجعلها قادرة على قبول التحدى وأن تجعل تراثها وروحها وتاريخها وحضارتها وعاء لحاضرها ومصيرها ومصالحها . فالمستقبل للاسلام الثورى ، أو لثورة الاسلام قيادة وجماهيرها وفكرها .

أحاديث في اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

١ - الدين والتراث والثورة :

— سؤال : أثارت قراءة حسين مروة للتراث في كتابه « النزعات المادية في الفلسفة العربية — الاسلامية » عام ١٩٨١ كثيرا من الجدل واعتبرت المحاولة ضمن المشاريع الفكرية المهمة . كيف تقيمون هذا العمل ؟

الوحدة ، السنة الاولى ، العدد ٦ آذار / مارس ١٩٨٥ ، الرباط ، المغرب . وقد أجرى الحديث في القاهرة أثناء ندوة الاصلالة والمعاصرة التي نظمتها مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة ، سبتمبر ١٩٨٤ .

تقديم وحوار : تيس خزعل جواد . ارتبط اسم د. حسن حنفي بأصحاب المشاريع الكبيرة على صعيد دراسة التراث ، بل إن بعضهم يحصى أربع قراءات مهمة للتراث اعتبرها مشروعات فكرية متكاملة (١) ، المشروع الاول للاستاذ حسين مروة في كتابه « النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية » (جزءان) والمشروع الثانى للاستاذ الطيب تيزيني في كتابه : « من التراث الى الثورة : حول نظرية مقترحة في قضية التراث » و « الفكر العربى في بواكيره وآفاقه الاولى » . وهذا المشروعان تقيدا بالمنهج الماركسى في التحليل . أما المشروع الثالث الذى انطلق من منهجية مادية أيضا ولكنه تميز عن المشروعين الاولين ببعده الثقافى فهو للاستاذ محمد عبد الجبرى الذى بدأه بمقدمة منهجية مهمة في كتابه : « نحن والتراث : قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفى » ثم أعقبه بمحاولته الجامعة :

(١) انظر تعقيب الاستاذ السيد ياسين على دراسة د. محمد عبد الجابرى المقدمة لندوة التراث وتحديات العصر في الوطن العربى التي نظمتها مركز دراسات الوحدة العربية في القاهرة ، ٢٤ - ٢٧. ايلول / سبتمبر ١٩٨٤ .

● د. حنفى : بادىء ذى يد* يجب التمييز بين فئتين من الناس :

« نقد العقل العربى » . أما المشروع الفكرى الرابع فهو للاستاذ حنفى ، وهو يتميز عن غيره بكونه لا ينطلق من منهجية مادية فى تحليل التراث ، بل هو قراءة اسلاموية هدفها طرح نظرية ثورية للشعوب الاسلامية لمواجهة تحديات العصر .

ان حنفى يبحث فى داخل التراث * يحقق فى المدارس الفلسفية وينتقى منها ما يلزم للرد على الواقع العربى المتخلف . وهو لا يتخذ من الفلسفة اداة معرفية محسب ، بل يعتبر أن جوهرها يكمن فى قدرتها على بلورة نظرية ثورية تمطك ناصية النهضة . فالاسلام فى نظره لا ينفى المؤمن الى الموائع والجوامع بل يمدّه برسالة حضارية توأما الثورة على الطغيان والظلم والتخلف والتجزئة واقامة مجتمع عادل يؤمن بالاجتهاد والتنوع فى اطار الوحدة .

وللتقرب من فكر حنفى سنحاول الاجابة عن الاسئلة التالية : من هو حنفى ؟ وكيف ينظر الى الدين والى الثورة ؟ وهل يرى امكانية لاضطلاع حركة الإصلاح الدينى بمهملت النهضة العربية الشاملة ؟ وما شروط هذه النهضة ؟ وكيف السبيل لتجديد التراث ؟

يختص حنفى بموضوع التفسير واشكالية النص كما يتضح ذلك من ثلاثيته الاولى (بلفرنسية) وهى : مناهج التفسير : محاولة لاعادة بناء علم اصول الفقه ، تفسير الظاهريات : الحالة الراهنة للمنهج الظاهريانى وتطبيقه فى ظاهرة الدين ، ظاهريات التفسير : محاولة فى التفسير الوجودى ابتداء من العهد الجديد (٢) . ويهدف الى خلق تيار اسلامى مستنير يقوم

(2) Les Méthodes d'Exégèse, essai sur la science des fondements de la Compréhension, dlm Usul al - Fiqh Le Caire, 1965 .

— L' Exégèse de la phénoménologie, l'état actuel de la méthode phénoménologique et son application au phénomène religieux (Pari , 1965) .

— La phénoménologie de l'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966) .

الاولى عاش أصحابها طويلا في الايديولوجيات العلمانية ومنها

على العقل والطبيعة وحرية الانسان والمساواة الاجتماعية والتقدم .
وفي ظل ظروف القهر شرع يعرض لهذه الموضوعات بطريق غير مباشر
ابتداء من الفلسفة الغربية مصدر له العديد من المؤلفات (٣) . ثم حدد
مشروعه أخيرا بطريق مباشر في « التراث والتجديد » بفلسفه الثلاثة :
« موقفنا من التراث القديم » ، « موقفنا من التراث الغربى » ، « موقفنا
من الواقع أو نظرية التفسير » محددًا الموقف الحضارى للمفكر الاسلامى ،
الآن في جبهاته الثلاث ، لاعادة بنسأ القديم ومن أجل تأسيس علم
« الاستغراب » أى وضع الغرب كموضوع للعلم وردة الى حدوده الطبيعية،
وتحرير عقل الامة من تقليد القدماء أو الآخرين ووضع شروط الابداع الذاتى .

يرى حنفى أن الدين يقلس بوظيفته . فإذا ما نظرنا الى جوهر الدين
نستعرف انه جاء لخلص الانسان ولنظيم حياته وغلبه وعلاقته بالله
وبالآخرين ، وبالتالي فهو لا يقر الظلم والاستغلال والتعسف ، ولكن وظيفة
الدين تتغير بتغير العالمين عليه . ولذلك يرى حنفى أن « الدين لدى
الشعوب التاريخية (التراثية) هو مصدر قيمها ، ومينع فكرها ، وأصل
تراثها ، وموجه سلوكها ، تلجأ اليه ساسة الشدة ، وتنتج تحويه فى
اللحظات الحسنة من تاريخها ، وهو أيضا علل فى تقدمها أو تأخرها
طبقا للوظيفة التى يؤديها فيها ، وطبقا لاستعمال الطبقات الاجتماعية له .
تثور به الجماهير ، ويتحكم به السلطة ، تواجه به الشعوب فى مقاومتها
المحتل الاجنبى ، ويستغله المحتل الاجنبى ، من خلال السلطة الدينية طلبا
لطاعة الجماهير وانصياع الامة » (٤) . وحنفى يعزى ما ألم بالواقع العربى

(٣) نماذج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ، القاهرة ،
١٩٦٨ ، لسنج : تربية الجنس البشرى ، القاهرة ، ١٩٧٦ ، سارتر :
تملى الينا موجود ، القاهرة ، ١٩٧٧ .

(٤) حسن حنفى ، الثورة العربية ، مئة عام ١٨٨١ - ١٩٨١ ، كتاب
الموقف العربى ، القاهرة : دار الموقف العربى ، ١٩٨١ ، ص ٣٤ . وأيضا
الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

الماركسية والليبرالية والقومية والاشتراكية وتيار الوطنية .. والفئة

بكل إبعاده المأساوية الى استغلال السلطة للدين وتوظيفه لصالحها ، ولم يكن ذلك ممكنا قبل القرن الخمس الهجرى حيث قاد الاجتهاد الى عقلانية المعتزلة ، ولكن بانتصار الاشعرية وتحولها الى فكر رسمى للدولة السنية ساد تصورهما للعالم بعد أن كفت حركة تحريفية للمعتزلة ومراجعة لها ونكوصا عنها . فالانسان في نظر الاشعرية يظل قاصرا ، عقلا وإرادة ، من أن يستقل في فهمه وقطعه . يظل العقل تلجأ للنقل ، وتظل الإرادة الانسانية تابعة للإرادة الالهية ، فسلطة الحكم مستمدة من سلطة الله . « من هذا التصور المركزى للعالم جاءت فكرة الزعيم الإوحد ، والمنقذ الأعظم ومبعوث العناية الالهية . وتحولت سلطوية التصور الى تسلطية النظم والاعلاء من شأن القمة على حساب القاعدة .. فلا يوجد حوار بين القمة والقاعدة بل يوجد أمر وتنفيذ ، سماع وطاعة » (٥) . فاهل السنة — حسب حنفى — فصلوا بين العمل والايمن ، واكتنوا بالايمن وأرجأوا العمل الى يوم القيامة ، وبذلك ساد الفسق والنفق في حين جعل المعتزلة والخوارج الايمن بلا عمل كثيرا صرخا ، فلا ايمن بوجود سلطة طافية ، لذلك استطاع المعتزلة معارضة النظم اللاشعرية القائمة ، وتكوين جبهات معارضة ، وفكر معارض . كما استطاع الخوارج تنظيم المقاومة الفعلية والخروج على النظم اللاشعرية القائمة بالسيف (٦) .

لما متى أصبحت النظرية الثورية شاغله الوحيد فيحدد حنفى انه « أثر هبة حيران (يونيو ١٩٦٧) ، أدركنا أننا حاولنا أن نقيم مجتمعت ثورية دون وعى ثورى ودون نظرية ثورية ، فمعك كثير من المفكرين على

(٥) حسن حنفى ، « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر » في كتاب : الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربى ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٣ ، ص ١٨٥ . وايضا الجزء الثانى : الدين والتحرر يتعلق .

(٦) حسن حنفى ، مبحث « التفكير الدينى وازدواجية الشخصية » ، في فكرنا المعاصر ، بيروت : دار التنوير ، ١٩٨١ .

الثانية هم من عاش التجربة الاسلامية وتطور داخلها . بالنسبة للاولى

التعرف على مقدمات الثورة وشروطها . ولما كان الحديث عن الثورة حديثا مباشرة مازال يخضع للرقابة الشديدة في مجتمعنا ابان الثورات العربية الاخيرة لجأت الى التراث الغربى كوسيلة للحديث عن الثورة والتقدم والوعى والجماعير « (٧) » . وانتقل حنفى نقطة فكرية نوعية بعد انتصار الثورة الايرانية ، فقد رأى أن النظرية الثورية تنبع من تراث الامة ذاته ، وأن المهمة تكمن في تطوير هذا التراث ، لذلك فقد حدد برنامجا للثورى في كتابه « التراث والتجديد — القاهرة ١٩٨٠ » ومن ثم في مجلته التى ام يصدر منها الا عدد واحد وهى « اليسار الاسلامى — ١٩٨١ » .

اما كيف تتم عملية التثوير هذه . . فمن طريق « الكشف عن العناصر الثورية في الدين أو بيان أوجه الاتفاق بين الدين والثورة أو تأويل الدين على أنه ثورة . فالدين هو ما لدينا بالاصلة ، والثورة هى مكتسبات عصرنا (. . .) » وقد زخر التاريخ الاسلامى بالثورات الدينية والاجتماعية والسياسية مثل ثورة القرامطة وثورة الزنج في تاريخنا القديم والحركا : . . . الاصلاحية مثل المهديّة في السودان والمنوسية في ليبيا ، والاسلام في الجزائر ابان حركة التحرير الوطنية (. . .) كما يتأصل « اليسار الاسلامى » في ثورات الاديين في التاريخ البشرى . بتاريخ اليهودية ملء بالثورات مثل ثورة ابن عقبة ضد الرومان ، وتاريخ المسيحية زاخر بالثورات مثل ثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر بقيادة توماس مونزر ، وثورة القساوسة الكاثوليك في أمريكا اللاتينية « (٨) » .

وهكذا اتجه حنفى لبعث الروح في محاولات الاصلاح الدينى التى بدأت بالمشروع الاسلامى الذى طرحه جمال الدين الانغلتى وهو الاسلام

---

(٧) حسن حنفى ، لسنج ، تربية الجنس البشرى ، بيروت : دار التثوير ، ١٩٨١ ، ص ٧ .

(٨) حسن حنفى ، اليسار الاسلامى ، كتابات في النهضة الاسلامية ، العدد الاول ، ١٩٨١ .

فقد اتجه بعض أصحابها - بعد الفشل النسبي الذي ألم ببرنامجهما في

في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل ، ولإعادة توزيع الثروة ولتوحيد الأمة والحفاظ على الهوية ، والإسهام في قضايا التقدم وتعبئة الناس .. وبما أن هذا المشروع قد خبا لدى محمد عبده ورشيد رضا ، لذلك نحننى يحاول من جديد إعادة بناء القديم كله ليكون قادرا على مواجهة تحديات العصر والانتقال من الإصلاح الى النهضة ، وذلك بالاعتماد على سلطة العقل واجتهاد المحدثين . فالتراث ليس قيمة في ذاته الا بقدر ما يعطى من نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره .. ويمكن توظيف التراث ليكون نظرية للعمل وموجها للسلوك ، وفخيرة قومية يمكن اكتشافها واستغلالها واستثمارها من أجل إعادة بناء الانسان وعلاقته بالارض وهما حجرا العثرة اللتان تتحطم عليهما كل جهود البلاد النلمية في التطور والتنمية .. فالثورة الصناعية والزراعية في البلاد النامية لا تتم الا بعد التليام بثورة انسانية سابقة عليها وشرط لها (...) فالنهضة سابقة على التنمية وشرط لها ، والإصلاح سابق على النهضة وشرط لها ، والفتز الى التنمية هو تحقيق لمظاهر التقدم دون مضبوته وشرطه (٩) .

أما شروط قيام النهضة العربية الشاملة فتكن في نظر نحننى في عملية إعادة صياغة للتراث وتجديده من خلال علم أصول الدين الذى لا بد أن يستخدم الأدلة اليقينية لاثبات العقائد الدينية أى تأسيس العقيدة الإسلامية على أسس عقلية برهانية حتى يمكن فهم العقيدة وعرضها والدفاع عنها ، وهو مواز لعلم أصول الفقه الذى يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها ، كلاهما علم أصول ، الا أن الاول يؤسس النظر في حين أن الثانى يؤسس العمل (١٠) . وتقديما قال علماء أصول الدين : أن كل الحجج العقلية حتى

(٩) حسن نحننى ، التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم . القاهرة : المركز العربى للبحث والنشر ، ١٩٨٠ ، ص ٩ ، ١٠ .

(١٠) حسن نحننى ، دراسات إسلامية ، بيروت : دار الفتوى ، ١٩٨٢ ،

عالمنا العربى الاسلامى - الى الاسلام ، وبدأ يجرب الاسلام ويكتشف

ولو تضاعفت على اثبات شيء على انه حق لا يكون ذلك الا بحجة عقلية واحدة . . وسيادة العقل مسألة أسلمية لدى حنفى ، فلماذا كان لسنخ يقول بأن وظيفة العقل تصحيحية تنويرية لشيء موجود سلفا ، وأن الوعى هو الذى يبد العقل بالحقائق لانه غير قادر على الوصول اليها بمفرده ، فإن هذه المقولات هى حدود فلسفة التنوير . . أما المعتزلة فقد أثبتوا قدرة العقل على الوصول الى حقائق الوعى بمفرده وهو موقف ثوزى عقلانى تكرر لدى دعاة الجناح الجبرى فى فلسفة التنوير بفرنسا .

وتجديد التراث الذى هو شرط سلبى على النهضة هو بمثابة قضاء على معوقات التطور والتنمية والتمهيد لكل تغيير جبرى للواقع . . هو عمل لابد للثورى أن يقوم به . . وهو نفس الوقت عمل عقلانى . فالتراث والتجديد - حسب حنفى - « يؤسسان معا علما جديدا هو وصف للحاضر وكأنه ماضى يتحرك ، ووصف للماضى على انه حاضر معاش (. . .) ولما كان التراث يشير الى الماضى ، والتجديد يشير الى الحاضر ، فإن قضية التراث والتجديد هى قضية التجانس فى الزمان وربط الماضى بالحاضر وإيجاد وحدة التاريخ » (١١) . وبالتالي فالتراث والتجديد يمثلان عملية حضارية هى الشعور بالتاريخ والوعى به . لان الوعى التاريخى شرط إنسانى لاكتشاف الذات والهوية ، فلابد أولا من تحديد الوجود . فنحن لا نعيش فى القرن العشرين وليس لنا عصر وسيط وحديث ، وإنما نحن فى أوائل القرن العشرين عشر الهجرى ، وذلك يفرض علينا معرفة دقيقة ببعثنا التاريخى . « إن تقدم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخى ، والشعور التاريخى هو شرط الوعى التاريخى ، ويبدو أن من أسهل تعثر نهضتنا الحالية التى بدأناها منذ القرن الماضى هو أننا لم نكتشف بعد الشعور التاريخى ، فمذ اتصلنا بالحضارة الغربية ونحن نؤرخ لأنفسنا بتاريخها وعصورها مراحل تطورها حتى لقد تصورنا أنفسنا فى القرن العشرين (. . .) أن قياب البعد التاريخى فى تراثنا القديم أورثنا قياب الوعى التاريخى فى وجداننا المعاصر ، ويكون السؤال : لماذا غلب مبحث

ايجابيات كان في غفلة عنها ، ومن هؤلاء خرجت مجموعة من الدراسات

التاريخ في تراثنا القديم هو بداية الكشف عن الجذور من أجل اعادة بناء شعورنا القومي ، وينشأ السؤال عندما تتوقف الحضارات وتبدل بلفهوض من جديد . . لذلك كانت فلسفة التاريخ مواكبة لنهضة الشعوب « (١٢) .

شرط آخر اساسي للنهضة هو المبحث الانساني ، فالانسان وان كان حاضرا في كل علم أو مذهب أو فكرة في تراثنا القديم ، لكنه مغلق بمنات الاغلفة اللغوية والمعتقدية والالهية والتشريعية التي ان أمكن ازاحتها ، فسيظهر الانسان على أنه أساس كل دين وشريعة : « ان المهمة ليست سهلة لانها تبغى نقل تركز الحضارة من الله الى الانسان وتحويل قطبها من « علم الله » الى « علم الانسان » (. . .) فالانسان اما محاصر بين الطبيعيات والالهييات ، واما يترك حصاره ولكنه يتسطح وهو يئن تحت كم هائل من الطبيعيات والالهييات ، وهو نفس ما يحدث الآن في وجداننا المعاصر من حصار للانسان بين السلطة وضنك العيش » (١٣) .

لا تقوم النهضة بدون توفر شروطها السابقة الذكر ، ولا تحدث بدون الاستعانة بكل الاجتهادات ، فلا بد من التنوع في اطار الوحدة . ولذلك فان برنامج حنفى الوطنى هو تحويل تجديد التراث من نظرية في الثقافة والحضارة الى نظرية سياسية تقوم على أسس الدموة للابقاء على الاختلافات في الاطر النظرية . . وايجاد برنامج عمل واحد من طريق رصد أهم القضايا التي تشغلنا جميعا (١٤) . فالصواب النظرى قد يكون متعددا ،

---

(١٢) حسن حنفى ، دراسات اسلامية ، ص ٣١٧ — ٣١٨ .

(١٣) المصدر نفسه ، ص ٣٠٩ .

(١٤) يحدد حنفى أهم القضايا هذه بـ : قضايا تحرير الارض ، قضايا القهر والطغيان والدفاع عن الحريات ، قضايا القسر والغنى وضرورة اعادة توزيع الدخل على الامة ، قضايا الوحدة والتجزئة ، الهوية والتغريب ، التقدم والتخلف ، وتمتعة الجماهير وتجنيد الامة .

أشهرها دراسة حسين مروة والطبيب تيزيني . وهي دراسات تقرأ

=

ولكن العمل يحتاج الى اتجاه ومدرسة واحدة . ولقد عرف حنفى مشروعه في « اليسار الاسلامى » بأنه يمكن أن تلتقى عليه الاتجاهات التحديثية كلها : الاخوة في الله «الاخوان المسلمين» والاخوة في الوطن «المركسيين» والاخوة في الثورة «النصريين» والاخوة في الحرية «الليبراليين» . وهو لا يجد حرجا في أن يعتبر نفسه اسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا ، دينيا أو علمانيا ، فالاسلام دين وقومية ، عربى وعالمى ، دين ودولة .. و « اليسار الاسلامى » لا يعبر عن ثورة المسلمين وحدهم بل هو أيضا ثورة اهل الكتاب الذين يمثلون جزءا من تراث الامة وتاريخها الوطنى ونضالها ضد الاستعمار ، بل ان طليعتهم الثورية تعتبر الاسلام تراث الامة «(٢١٥) .

تلك هي معلم فلسفة حنفى الثورية التى يعتبرها ماريان فان دين يوم توى محركا لاعادة وعى البرولينارييا الاسلامية من أجل اقامة مجتمع عقلانى بلا طبقات ، بحيث يتم تحويل الدين من الفيلولوجيا الى الانثروبولوجيا . والاسلام لدى حنفى ليس نظرية للبؤساء ، ولكنه فكر معارضة هذا البؤس (١٦) .

لكن قبل أن نختم هذا التقديم وننتقل الى الحوار المباشر مع حسن حنفى ، لابد أن نشير الى حملة النقد الواسعة التى بدأ يتعرض لها فكره فى الآونة الأخيرة من أصحاب اليمين وأصحاب اليسار على حد سواء . وإذا كان النقد من اليمين لم يصف جديدا ، بل جاء تكراراً للمواقف السلبية التقليدية التى ترفض أية محاولة للتفسير اليسارى للاسلام ، ولو من داخله ، فان أخطر الانتقادات وأحدثها هى التى جاءت بقلم د. فؤاد زكريا

(١٥) حنفى ، اليسار الاسلامى ، العدد الاول ١٩٨١ .

(١٦) رسالة دكتوراه قدمها ماريان فان دين يوم الى جامعة أمستردام فى آيار / مايو ١٩٨٤ بعنوان تحرر الانسان فى المنظور الاسلامى .

التراث الوطنى الاسلامى من منظور الايديولوجية التحديثية العلمانية •
مع عدم القطع بين الماضى والحاضر • بل هى محاولة تجديد
الماضى بانتقاء جزء منه •

الذى نشر مؤخرا مقالا من « مستقبل الاصولية الاسلامية » (١٧) حمل
فيه بعنف ، وفى خمس وثلاثين صفحة من القطع الكبير ، على الموقف
الاصولى الاسلامى لحسن حنفى ، آخذا عليه ، من موقع علمانى ، مجلة
من التناقضات والمواقف المداهنة للفكر الدينى ، واللاغية للعقل النقدى
وللمعصر ولتوطراته ، والمتعاطفة مع « الصحوة الاسلاموية » التى لا تمثل
« مظهرا لمزيد من التقدم فى الوعى الاسلامى ، كما يزعم المنتمون اليها ،
وكما يجاريهم كثير من الكتّاب ، المحليين والاجانب ، الذين ينافقونهم
لاسباب متبينة •• بل هى ، فى واقع الامر ، بصورتها الراهنة ، مظهر
لذلك التخلف الذى ساد العالم الاسلامى ، والعلم العربى بوجه خاص ،
فى السبعينات من هذا القرن . فالصحوة هى الانعكاس المباشر للهزائم
والاجباطات فى وعى الناس ، وليست رد فعل عليها او محاولة لتجاوزها .
وليس الهروب الى الشعائر الشكلية واغماض العين عن المشكلات المتجسدة
فى الحياة الواقعية او الطاعة العمياء والغاء العقل النقدى او العودة الى
الماضى والتفاضى عن كل ما اتت به قرون عديدة من تحولات وتغيرات ،
ليس هذا كله سوى فكر الهزيمة نفسه وانعكاس للاجباط العام الذى
ولدت على وعى البشر •• وتعبير مباشر عن بلوغ الانحطاط الفكرى
ذروته •• فالجو العقلى نفسه الذى جعل من ثروت اباظة اديب مصر
الرسمى ، ومن انيس منصور ومصطفى محمود اهم المفكرين والفلاسفة ،
ومن احمد عدوية اكثر الفنانين شعبية ، هو الذى جعل من التطرف الدينى
اوسع الاتجاهات انتشارا بين الاجيال الجديدة من الشباب » (١٨) •

---

(١٧) مجلة فكر ، العدد ٤ ، ديسمبر ١٩٨٤ ، ملف عن « الفكر الدينى
والفكر العلمنى » ، ص ١٦ — ٥٠ .
(١٨) المصدر نفسه ، ص ٤٩ .

ان هذه المحاولات مهمة ، فهي تلقى الضوء على جوانب من التراث الاسلامى ، وربما تضيف عليه بعض الآراء الاستشراقية التى كانت تنال عن التراث ولكن بدون أن يكون لها دلالة .. وهى وان كانت محاولة تحليلية وضعية فانها لا تفيد الجماهير بشئ .. قد تحمس بعض الشباب لقراءة التراث من منظور خاص يقول ان البحث عن النزعات المادية لا يشترط الذهاب الى الغرب فقط ، بل قد نجد هذه النزعات فى التراث الاسلامى نفسه .

ان مساوىء هذه المحاولات أكثر من محاسنها ، وذلك لعدة أسباب : أولها أنها محاولة للقفز على التراث من الخارج ، أى اسقاط مذاهب خارجية على التراث الاسلامى . مرة ماركسية وأخرى ليبرالية ثم وجودية فقومية فوضعية وظاهراتية . وفى هذه الحالة نسقط على التراث الاسلامى وجهات نظر غربية ونفسى خصوصية التراث الاسلامى . وبالتالي تنشأ صراعات حول قراءة التراث لا تمت بصلة الى صراعات التراث العربى الاسلامى الداخلية بقدر ما تعبر عن مناهج متباينة اتخذت من التراث ذريعتهما للتصارع . ان عيب هذه المحاولات يكمن فى كونها قراءة غربية بمنهج غربى .

أما العيب الثانى فهو فى دراسة جزء من التراث ، اقتطاعه وتسميته ماديا أو علميا أو طبيعيا أو داروينيا أو تاريخيا ، وتقديم هذا الجزء على أنه التراث . مع أن هذا الجزء يقابله جزء آخر متصارع معه فى حيوية متميزة للتراث الاسلامى . وحتى ما سمي بالنزعات المادية التى أسماها القدماء بالنزعات الطبائعية أو أصحاب الطبائع أو مدرسة الطبائع أو الطبائعيين مثل النظام والجاحظ ومعمار وثمامة والهشامين .. وكل هؤلاء لا يرون غضاضة على الاطلاق بالايمان بالله م ١٦ — اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

ذاتا وصفات وأفعالا ، علما وقدرة وحياة ، سمعا وبصرا وكلاما وإرادة .. الخ . وفي نفس الوقت يؤمنون بالطبيعة وقوانين الطبيعة ، وبأن القوانين ثابتة عام شامل ، وأن النار تحرق ، وأن الثلج يذوب ، وأن الحديد يتمدد بالحرارة ، ويؤمنون بالقوانين العقلية والرياضية ، وأن $1 + 1 = 2$ ، وأنه لم يحدث أن $1 + 1 = 3$ ، ولم يحدث أن كانت النار قادرة على تبريد الماء بل على تسخينه .. هذه هي قوانين الطبيعة عندهم . فلو قلنا أن الله قادر على أن يجعل $1 + 1 = 5$ أو أن يقلب الحجر ذهابا والمصاصينا إلى آخر هذه الأشياء ، فلن يكون ذلك إلا لتبرير المعجزة ، مع أن المعجزات ليست بالضرورة كسرا لقانون الطبيعة . فعندما كان موسى وعيسى يحاولان صدم الشعور اليهودي لاثبات أن الله قادر بالمعجزات ، كان ذلك باذن الله ، فالיום ليست لنا حاجة إلى كسر قوانين الطبيعة لاثبات الايمان بالله وبقدرته . الاسلام تحدى القرآن أن يأتي بشر بعثله وهو تحدى خلقى ابدعى فنى فكرى تشريعى ، أما قوانين الطبيعة فهي ثابتة كسنت الله في الكون .

ان الميب الثانى هذا يكمن في اقتصار هذه الدراسات على نظرة مادية طبائعية علمية للعالم ، واغفال مسألة كونها في صراع مع نظرة ايمانية عقل علمية ، وهى النظرة الاشعرية التى ترى ان الله قادر على تغيير قوانين الطبيعة ، وقادر على أن يجعل الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق . ومن هذا المنظور خرج التيار الآخر العلمى الاسلامى الطبيعى ، ونشأ حوار بين الاثنين كانت نتيجته الضمارة الاسلاميه والتراث الاسلامى . ان الميب في هذه الدراسات هو عدم رؤيتها للحركة الداخلية في التراث .

أما المييب الثالث والاخير فهو أن هذه الدراسات لا تخرج عن وسط المثقفين في اطار الاهتمامات والتجديدات التى تروج بين الحين والآخر في كل عهد وزمان وتتعدد الى وجودية مرة وشخصانية أخرى وظاهراتية ثالثة .. الخ . ولكنها لا تتحول الى حركة جماهيرية عامة كأفكار الافغانى ومحمد عبده وعال الفاسى وعبد الكريم الخطابى وجمعية العلماء في الجزائر والطاهر بن عاشور في تونس . بحث هؤلاء جميعا في داخل التراث وأخذوا التراث ككل وليس كجزء وفي نفس الوقت كتبوا ليس لجمهرة المثقفين المحدودين فحسب ، بل لحركة جماهيرية واسعة ، وتحولت أفكارهم الى جيل ثان وثالث ، بل أصبحت حركة اسلامية ناشطة ومتجددة . أما النزعات المادية في الاسلام أو من التراث الى الثورة فهما سيقتيان في أطر محدودة لا تحرك الجماهير ولا تنتقل الى جيل لاحق . وأخيرا فإن هذه الدراسات تبقى تغريبية ، غربية ، تأتى من خارج التراث الاسلامى ولا تتبع من داخله ، كما لا تأخذ بعين الاعتبار كلية وشمولية التراث الاسلامى وحركته الداخلية ، كما تهمل الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في تجديد التراث واعادة قراءته .

— سؤال : يرى الطيب تيزينى من خلال قراءته للتراث ان هناك

ثلاثة مواقف من التراث : الاول هو موقف المصريون الذين أخذوا أفكارهم من خلال تبلور العلاقة بين الغازى والمغزو ، أى المقلد والمقلد . وهؤلاء قد ارتبطوا بالغرب الى درجة انهم ينظرون الى الاصالة وكأنها لغم موجه للمعاصرة ، لذلك رفضوا التاريخ . والتراث العربى الاسلامى رفضا قاطعا ، منهجيا وأخلايا . أما الموقف الثانى فهو : موقف السلفويين وهم النقيض الكامل للاولين ، والموقف الثالث هو موقف

التلفيقويين الذين يجمعون بين الاثنين ويبدلون بولادة وتبلور البديل المطلوب ، والنتيجة التي يصل اليها تيزيني هي أنه لا اشكالية هناك اسمها الاصاله والمعاصرة ، بل هناك التباسات سلفوية وعسروية وتلفيقوية . ان موقف التيزيني هذا هو جزء من قراءاته الخاصة للتراث ، كيف تقيمون هذا الموقف وما الذي تأخذونه على مشروع التيزيني الفكرى ؟

● ده حنفى : ان هذه التقسيمات ليست جديدة فى شكلها العام ، فهى موجودة وشائعة عند أغلب الدارسين ، وهى لا تعبر عن واقع يقدر ما تعبر عن فكر . لقد قام السيد رشيد رضا فى كتابه « الخلافة العظمى » بنفس الشئ اذ تكلم عن حزب الخلافة أو السلفيين وعن حزب التجديد الغربى أى المصريين ، ثم حزب الإصلاح . ان هذا التقسيم الثلاثى شائع ومعروف لدى الجميع . أما الحكم بأن تيار التجديد الغربى والتيار السلفى جاء كل واحد منهما كرد فعل على الآخر فهو حكم قد وقع ضحية العلمانية ، حكم منقطع الصلة بالتراث ، انه ليس موقفا من التراث ولكنه انكار لهذا التراث ، لا يوجد فى الاساس موقف كهذا ، فحتى لو تفحصنا ذلك عند ما يسمى بفكرنا المعاصر وممثليه : شبلى شميل والتيار المادى الدارونى . حتى هؤلاء كانوا يرون فى التراث الاسلامى جوانب ايجابية كثيرة تساعد الامة على النهوض ، وهم لا يفتنون كتنقيض كامل للتراث .

ان فى فكرنا العربى المعاصر تيارا مقلدا للغرب ، ولقد سبب المغالون فى هذا التيار ردة فعل لدى معارضيههم أساسها رفض لكل ما يأتى من الغرب . هذا يعنى أنه لولا الحركات التغريبية فى عالمنا الاسلامى لما نشأت الدعوات الراضية للغرب ، ولا يخرج الامر عن

هذه الحدود . يبقى التيار الذى سماه التيزينى بالتلفيقى . ان من الظلم أن نسميه تلفيقا ، لان التلفيق لا ينتج فكرا أصيلا مبدعا . ان هناك مطلبين ، الاول هو الدفاع عن الهوية ، والثانى مواجهة العصر والدخول فى تحدياته الرئيسية . فإذا كانت المفاداة بهذين المطلبين تلفيقا ، فهذا معناه أننا كلنا ملفقون ، كلنا نريد أن نحمل تاريخنا وراثتنا وأن نتطور من خلال التواصل وليس من خلال الانقطاع ، ولا نريد أن نكون تركيا أو بولندا . ان مسؤولية الانسان عن تراثه ومواجهة تحديات العصر ليست تلفيقا بل اجتهاد تقره الشريعة الاسلامية . . مسؤولية من هذا النوع هى أساس الاجتهاد فى العقيدة . ان التلفيق كلمة تحتوى على نوع من الادانة . ان هذا التيار ليس جديدا أيضا فقد سماه رشيد رضا « حزب الاصلاح » وسماه الافغانى « الحزب الاسلامى الوطنى » ونسميه نحن « اليسار الاسلامى » ، ويسميه كثير من الاخوة « الاسلام السياسى » . ان هذا ليس تلفيقا أو توفيقا . فإنا مسلمون ، وهذا حكم واقع ، ونحن منفتحون فى الوقت نفسه على قضايا العصر ، وهذا أيضا حكم واقع . ونظرا لسيادة أجهزة الاعلام على التوجيه الاسلامى ونظرا لاننا بقينا مدة طويلة فى عصور تخلف وانحلال فقد تصورنا بأن الاسلام مضاد للتقدم والعصر ، كما بين ذلك محمد عبده فى كتابه المشهور « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » . بسبب هذا الارث الذى ورثناه الذى أدخل فى الازهان أن الاسلام شئ والتقدم شئ آخر ، نرى اليوم أن أى محاولة لقراءة ابداعية فى الاسلام تأخذ بعين الاعتبار قضايا العصر تهتم بالتوفيقية ، وكأنه لا مصلحة ولا تعاون ولا صلة بين الماضى والحاضر ، بين متطلبات الهوية ومتطلبات الانفتاح على طبيعة العصر .

أقول اذن كلما استنار العقل وكلما شعر الانسان بأهمية المطلبين

قل حكمه على هذا التيار بأنه تلفيقي • ومع ذلك فهناك من يحاول أن يجمع بين الاسلام وقضايا العصر بطريقة تطعيم خارجي مصطنع ، من خلال تطعيم بعض الجوانب في الفكر الاسلامي والشرعية الاسلامية ببعض النظريات الحديثة ، فاذا كان هذا هو المقصود ، فانه يستحق أن نقول عنه انه تلفيقي •

والحقيقة أن أى محاولة في الاقتصاد أو فائض القيمة أو الاجر أو السياسة الى غير ذلك تبحث في التراث عن تأييد لها انما تدل على نقص في الوعي بالتراث الاسلامي • ففي هذا التراث تستطيع أن تجد كل ما تريده • فاذا كان للانسان دور اصلاحى في مجتمعه ، فانه لا يحتاج بالضرورة الى منهج جدلى أو مادى ولا الى نظرية في فائض القيمة ولا في الصراع الطبقي • واذا أردنا أن نغير الامة وأن نجد أدوات تساعدنا على النهضة والاصلاح ، ففي التراث الاسلامي بكل علومه أدوات ووسائل تساعد على ذلك وتتمى للدخول الى ساحة تحديات العصر •

وبالتالى فكلما زاد وعينا بالتراث قلت حاجتنا الى هذا التطعيم • فالتجديد انما يكون من الداخل كما فعل بدافع المسؤولية الامام الشافعى وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل وكل الفقهاء القدماء وفي ذهنهم الاصول الاسلامية وامام أعينهم القضايا الرئيسية لمصرهم • نجدد ونبدع ونجتهد ، وللاجتهد نماذج عديدة ، فعندما رأى ابن حزم ضياع المسلمين بالاندلس أصدر فتاوى فقهية في الارض والعناية بالتجارة ومقاومة العدو ، وعندما رأى ابن تيمية الشيء نفسه لما هاجم اللتار العالم الإسلامى وكادت الحضارة الاسلامية أن تنقرض في آسيا وفي العراق والشام أصدر أحكاما فقهية شرعية بمحاربة العدو

والدفاع عن الديار • وهكذا ، فكلما وعى الانسان التراث القديم وزاد احساسه بمشاكل العصر لجأ الى التوفيق أو الاجتهاد • وأنا في كل مرة أجد انني بحاجة الى أن أستعير أو أقتبس بعض النظريات الحديثة لأجعل ثقافتى الاسلامية قادرة على مواجهة تحديات العصر ، ألجأ الى هذا الاجتهاد • ولقد فعل العلماء القدماء هذا حتى في مسألة التأويلات للمعاني الدينية ، فلم يروا حرجا على الاطلاق في الحديث عن الله في صفاته وذاته وأفعاله بلزعتار أن ذلك كله مجاز وكل ذلك قياس للغائب على الشاهد ، وان الانسان هو الحى المتكلم المريد بالحقيقة ، وان الله هو قادر حى عليم مريد بالجزاء ، لاننا لم نر الله ولم ندرك صفاته لا بالحس ولا بالتجربة ولا بالعقل ، وشتان بين الانسان المخلوق المحدود الميت الفانى وبين الله الذى لا يموت • فكل محاولة لوصفه هى قياس للغائب على الشاهد ، هكذا قال القدماء • اننى لا أحتاج الى هيجل وفاركرس أو فيورباخ لاكتشاف أن الانسان يصف الله بما يصف به نفسه •

أقول اذن ان التجديد من الداخل وليس من الخارج ، الثقة بالذات والقدرة على الابداع ، والقدرة على أن يتحمل الانسان مسؤولية ما تحمله القدماء من قبل ، وأنا لسنا نقلة علوم لا من القدماء ولا من الغرب المعاصر ، لكننا مبدعو علوم • وانه في حقيقة الامر فان النهضة الغربية الاسلامية الحالية لن تسير خطوة الى الامام أكثر مادامت تعتبر نفسها ناقلة علم وكأنها تلميذ ينقل من أستاذ على الدوام • اننى أؤكد بأن المسؤول الاول عن نشأة الحركات السلفية المعادية للغرب هم التغريبيون في مجتمعاتنا ، انهم هؤلاء الذين يقولون بضرورة تغريب التراث لانهم لا يثقون بالتراث ولانهم منبهرون بالغرب •

— سؤال : يرى د. محمد عابد الجابري ان اشكالية الاصاله والمعاصره في الفكر العربي الحديث والمعاصر لا تعنى بالضرورة وضعاً طبقياً ولم تعبر بالضرورة عن مصالح طبقية ، وان الفكر يتمتع باستقلال نسبي عن الواقع وان الاشكالية في الحقيقة هي في جزئها الاعظم ثقافية ، كيف ترون ذلك ؟

● د. حنفي : تكمن أهمية ما يقوله د. الجابري في كونه يتجاوز التحليلات الماركسية التقليدية للتراث التي قام بها جسين مروة والطيب تيزيني وصبادق العظم وغيرهم . انه يحاول بقدر الامكان أن يبين أن هناك بنية فوقية تتجاوز التحليلات الطبقية ، وان التراث الإسلامي يفترق ما يسمى بالتحليل الطبقي . ان تحليلات الجابري هذه أكثر أصالة وإبداعاً وأكثر اتجاهاً نحو خصوصية المجتمعات التي ندرسها . ومع ذلك يبقى السؤال ماذا نفعل في المستوى الثقافي ؟ هذا فقط يبدأ — ربما — نوع من التمايز بيني وبين الجابري .

ان وجود المغرب كبلد عربي إسلامي قريباً من الغرب وفرنسا بالذات جغرافياً ، جعل تحليلات الثقافة تخضع لكثير من اتجاهات العلوم الانسانية في الغرب ، كعلم النفس وعلم التاريخ والتيارات الفلسفية الأخرى في الغرب . . . الخ ، ومن ثم اذا ما حللوا الثقافة فانهم يقومون ضحية بعض المفاهيم التي تفرض نفسها في النهاية على المستوى الثقافي مثل القضية الابستمولوجية (المعرفية) ، مثل القراءة والفصل بين القراءة والقراءة . ومع ذلك تظل أهمية دراسة الجابري في كونها تحاول أن تجعل من العقل العربي المعاصر المصّب للتراث العربي القديم ، وفي الوقت نفسه البداية للدخول في التحديات الأساسية

العصر • يكفى موقف الباحث مع مجتمعه •• هذا الموقف لا ينفصل عن موقفه كعالم ، وبالتالي يجد الفكر نفسه وقد وجد فى شخصيته بين العالم والمواطن ، بين الفكر والمفاضل ، وهذا ما يتميز به الجابرى باعتباره أحد رواد الفكر العربى المعاصر وفى نفس الوقت أحد المفاضلين العرب المعاصرين •

— سؤال : بعد الحديث عن مشاريع حسين مروة والطيب تيزينى ومحمد عابد الجابرى نتطرق الى المشروع الفكرى الرابع وهو مشروعكم لقراءة التراث ، وهو ما يطلق عليه البعض « القراءة من الداخل » الى أين وصلتم فى هذا المشروع وكيف تقيمون بداياته ؟

● د• حنفى : لقد حاولت فى حقيقة الامر — قدر الامكان — أن أبدأ بداية جذرية وألا أتسرع لأن فى ذهنى كبوات الجركات الاصلاحية الحالية منذ ابن تيمية والافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والجماعات الاسلامية •• الخ • أنا أريد أن أجعل الاسلام حركة ثورية مستمرة وأن نتعلم جيلا بعد جيل وأن يحدث تراكم للخبرات الاسلامية ، لكى نكون رصيذا ضخما يمكن أن يحدث حركة كبيرة • فالى جوار العرب توجد حركة تمكنت جيلا بعد جيل من الانتقال من حركة صهيونية ثقافية الى حركة صهيونية سياسية ثم الى تأسيس « دولة » ومنها للانطلاق الى التوسع الى أن وصلت الى « الدولة الامبريالية » ، وتطرح نفسها اليوم كبديل كلى لدول المنطقة العربية • ان هذا التحدى المتنامى الى جوارنا يدفعنا الى الاسراع النهضة • ولابد من معرفة أسباب كبواتنا المتلاحقة تاريخيا • فنحن فى كل محاولة للنهضة نكبو ، فمحمد عبده أقل من الافغانى ، ورشيد رضا أقل من محمد عبده ، وجماعة الجهاد أقل من الكل •• الخ • ما

السبب ؟ بالنسبة الى حاولت أن أبدأ منذ البداية : كيف نشأت الحضارة الاسلامية الاولى . كيف نشأت العلوم : علوم العقيدة ، علوم الشريعة ، الحكمة ، التصوف ، والعلوم النقلية الصرفة : القرآن ، الحديث ، الفقه ، السيرة ، التفسير ، والعلوم العقلية الصرفة كالطبيعة والكيمياء والرياضيات ، والعلوم الانسانية كاللغة ، الادب ، الجغرافية ، التاريخ .. الخ . وكيف استقرت هذه العلوم لانها هي التي مازالت تواجه أجهزة الاعلام والتي يقرأها الطلاب في المدارس والتي يعلمها المشايخ في المساجد .

أقول اذن ان التراث الذي كتب ودون من هذه العلوم غلب عليه في النهاية تيار واحد وهو الذي يسمى بالتيار الاسلامي المحافظ : الاشعرية في علم العقيدة ، والفقه عند الحنفى أو الشافعى ، وكتب السيرة الكبيرة المعروفة .. الخ . ان هناك تيارا واحدا من تراثنا القديم قد استقر وهو تيار الدولة بعد أن كان لا بد للدولة أن تستقر وترفض كل التيارات الفكرية الاخرى المعارضة مثل الخوارج ، الشيعة ، المعتزلة . هذه كانت الصورة التي أمامى .. وكان لابد من طرح السؤال التالي : هل من مصلحة المسلمين تأييد الدولة وتأييد أنظمة الحكم والترويج لتراث الدولة كما كان الحال دوماً أم لا بد من محاولة تقديم آخر ، فكر تراث أقرب الى اذكاء روح المعارضة عند الناس حتى تتمكن من أخذ حقوقها المفقودة .

حاولت اذن النظر الى الازمة التي نعيشها في هذا العصر وانحصار دور الجماهير وضياح حقوقها ، ومن خلال بحثى في التراث القديم وجدت الحل في تراث المعارضة . لكن تراث المعارضة دون وكتب من قبل مؤرخى السلطة ، وهو التراث السائد ، فكان على اعادة كتابة التراث

كاه حتى أستطيع أن أحجم تراث السلطة ، وأبرز التيارات العقلانية عند المعتزلة والخوارج ، أو التفاضلية المستقبلية عند الشيعة . حاولت ذلك وفي ذهني حال الناس الآن ، الذين لا يزالون يتصرفون وفق ثقافتهم الاسلامية ، على الرغم من ترويج أجهزة الاعلام الغربية لثقافتها ، الا أن الاسلام بقى عميقا في قلوب الناس . ولكن المؤسف هو أن التراث الذي يعتمدون عليه في تصوراتهم للعالم هو التراث الذي لا يدافع عن مصالحهم . خذ مثلا أنا . اننى أريد أن أجعل الناس يفكرون ويعتمدون على العقل ، لكن التراث السلطاني الذي تعلمناه في المساجد هو التراث الذي يعطى الاولوية للنقل على العقل . أنا أريد أن أذكى في الناس روح المسؤولية والاعتماد على النفس ، لكن التراث الذي تعلمناه من المشايخ وأجهزة الاعلام الذي تروجه الدولة هو التراث القدرى الذى يقول بأنه مهما فعل الانسان فإن الله يفعل ويقدر له كل شيء . انها كلمة حق يراد بها باطل ، أنا أريد أن أذكى في روح الناس المعارضة للحكم ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأن الحاكم يمكن أن يعزل أو يخلع في الاسلام اذا تهاون في الدفاع عن البلاد ، اذا لم يحصن الثغور ، اذا لم يدافع عن الحدود ، اذا تصالح مع الاعداء . كل ذلك وارد في الفقه الاسلامي ، لكن الذي ساد في المساجد وفي أجهزة الاعلام وفي كتب الفقه هو في اطاعة أولى الامر ، فأصبحت الثورة جريمة .

أقول اذن كانت هذه هي الصورة التي أمامي ، فأردت أن أعيد كتابة التراث الاسلامي ، حتى يتعرف الناس على أشياء هم في حاجة اليها ، كي يأخذوا حقوقهم بأيديهم ، فبدأت بعلم العقيدة وسأصدر «من العقيدة الى الثورة» بعد شهر أو اثنين . أحيي فيه العقيدة الاسلامية

من جديد ، وأقول إن الله ليس بعيدا عن قضايا الاحتلال والتخلف والغنى والفقر والهوية والتغريب والوحدة والتجزئة وتجديد الناس .
فإله قريب جدا منك وأنا أريد أن يدافع الفلاح باسم الله عن أرضه ،
والمفقر يدافع عن قوت يومه باسم الله ، والمظلوم يأخذ من الظالم
حقه باسم الله ، حتى يتحول الاسلام الى قلوب الناس من جديد ،
الى نشاط وفاعلية وطلاقة بدل أن نتركه مختزنا في القلوب لا يظهر الا
في العبادات والشعائر وفي مواسم الحج التي تخدم في أحيان كثيرة
المركز الاجتماعي للحاج .

اننى أقرأ التراث الاسلامي القديم وفي ذهنى أغلبية الامة ،
الاغلبية الصامتة . معظمنا أمة ، أمة ليس بمعنى القراءة والكتابة ،
وانما لانفقاذا الباع الطويل في الثقافة . أنا أكتب لجماهير الامة ،
أى للناس البسطاء في الامة ، ليس للأغلبية المثقفة ، سواء كانت
اسلامية أو غربية ، أكتب وفي ذهنى هؤلاء الناس الذين يريدون أن
يظلوا مسلمين ومستقلين ، قادرين على العيش في مجتمع تسود فيه
العدالة والحرية . لا حل أمام المسلمين الا عندما يظهر الله في قلوبهم
لصالحهم وليس ضدهم . فإله سند للفقراء وهو سبيلهم للحصول
على الخبز والحرية وعلى الوحدة والتقدم . . . والا فان السلطة ستستغل
الدين لابقائهم في ظروف الاستكانة ، حيث تشيع لدى بعض المتصوفة
مقولات الصبر والرضا والقناعة والزهد والخوف . . الخ . فهل يا
تري الفقر فضيلة أم رذيلة ؟ وهل الغنى فضيلة أم رذيلة ؟ ان القرآن
المكريم يقول فما أصبركم على النار . ونحن في نار ، نار الاحتلال
والخوف والتخلف والهزيمة والضياع ، نار التشتت ، فكيف أدعو
الناس الى الصبر والتصوف والقناعة ؟ كيف أقتنع بمجتمع يقوم على

السلب والنهب ؟ اننى أعيد بناء علوم التصوف ، وأحول القيم السلبية الى قيم ايجابية للحفاظ على الحقوق والدفاع عن المساواة الاجتماعية واقامة مجتمع يكون العمل وحده هو مصدر القيمة .. الخ .

نفس الشئ ينطبق على مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية .. ان الشريعة أتت دفاعا عن الحقوق قبل أن تكون التزاما بالواجبات ، فلا يوجد قانون ولا حد الا فيهما دفاعا عن النفس وعن العقل وعن المال وعن العرض والشرف .. الخ . فلم يوضح الناس من أجل القانون ، ولكن القانون والشريعة وضعا من أجل الناس .. وبالتالي فتطبيق الشريعة الاسلامية في بعض البلدان هو كلمة حق يراد بها باطل ، فليس الهدف من الشريعة هو تخويف الناس والقتل وقطع اليد والرجم .. الخ ، وكأنه لا يوجد في الشريعة سوى الشرطة والعسكر والجند والارهاب . وبذلك يضعون الاسلام كوسيلة للضغط الاجتماعى وليس للتغيير الاجتماعى والمطالبة بالحقوق . وهكذا تستخدم قوانين تطبيق الشريعة كأسلحة للقهر . فالذى يفترض أن تقطع يده ليس هو السارق لرغيف الخبز بل سارق الملايين ، والذى يرجم ليس هو الانسان العاوى وأجهزة الاعلام مليئة بالاثارات الجنسية ، لكن مسؤول الاعلام . اننى أحاول أن أعيد بناء ما هدموه ، وأستفرج من الشريعة أحكاما موجودة فيها ، حتى يكون هناك تواصل بينى وبين القديما ، وحتى تستطيع الامة أن تجد فيها دفاعا عن مصالحها .

الامر نفسه يتكرر في مسألة الحكمة والفلسفة ، فبدلا من البحث في الاشراف والعقل الفعال والاتصال بالعقل الفعال والاطمئنان بالقلب والسعادة في الرؤية الالهية ، وكل هذه التصرفات الاكثراقية ، بحيث اننى لو زرت جنوب السودان لوجدت ان الاسلام هناك هو الطرق

الصوفية حيث تترك الارض الخصبة والمياه لكي يستمرخ الناس وهم يتراقصون ليلا اتحادا بالله وتوحيدا به • من كل ذلك أحاول أن أعطي الناس مجموعة من الكتابات الاسلامية تدفعهم للعمل والتقدم ، كيلا يتهموا الاسلام بالرجعية ويلجأوا الى الغرب بحثا عن حلول في الماركسية أو الليبرالية أو القومية أو الوطنية • ان الاسلام قوة وطلاقة محركة باتجاه النهضة ، اسلام الشعوب المستضعفة ، الاسلام الحقيقي ، ليس اسلام الملوك والسلاطين والامراء وناهيى أمـوال المسلمين •

اذن فمشروعى يهدف الى الاصاله ، الى إعادة الحيوية للحركة الاصلاحية •• التى ربما اقتربت هذه المرة من الاعتزال ، صحيح ان محمد عبده يقول ان الانسان حر ويختار ما يريد ومسؤول ، وعقله قادر على التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح ، لكن أحدا لم يحاول أن يتجزأ أكثر ، أن يعيد تصور العقيدة الاسلامية وفى ذهنه تحرير الارض وتوحيد الامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد والقهر •• الخ • اننى أريد اسلاما ينفع الناس • ولربما لو عشت بعد مئة سنة لقلت شيئا آخر ، ولو عشت قبل مئة سنة لقلت أيضا شيئا آخر ، ولو عشت فى عصر الغزالى لكتبت احياء علوم الدين • لكننى الآن لا اكتب احياء علوم الدين ، اكتب احياء علوم الدنيا لان الامة بحاجة الى علوم دنيا •• الى صناعة وتجارة وزراعة وأجهزة عسكرية •• الخ • ان مشروعى هو إعادة التراث وبناؤه بحيث لا ينفصل الانسان وهو يقرأ تراثه عن ماضيه ويهرب الى الغرب •

ذلك هو البعد الاول فى مشروعى أما البعد الثانى الذى أرجو أن أبدأه قبل أن تنقضى عشر سنوات وهو دراسة الغرب وتحجييمه طالما

أن الغرب غارث ذراعيه يضمنا نحوه ونحن ننهل منه ، طالما أن موقفى من الغرب مستلهم من موقف التلميذ من الأستاذ . انه المدرس الابدئ وأنا التلميذ الابدئ ، فان أردت أن أعرف فطبقا للارائى المستطوقة يأتى العلم منه . وأنا لا أتعلم شيئا اذا كان معدل انتاج الغرب أسرع بكثير من معدل استهلاكى . فمهما حاولت اللحاق به فستتسع الفجوة باستمرار وسأجزئ وراءه لاهثا ويصيننى ما يسميه الغربيون بالصدمة الحضارية . أريد اذن تحجيم الغرب ورده الى حدوده الطبيعية . فاننا أستطيع أن أتعلم ليس من الغرب بالضرورة ، قد أتعلم من الشرق ، قد أتعلم من نفسى ، من واقمى . الخ ، أريد أن أعيد كتابة التاريخ الغربى باعتباره احدى الحضارات المحلية ، صحيح انه استفاد من تجارب الهند والصين وفارس ومصر واليونان والتراث الاسلامى . لكنه ورث كل ذلك ونسبه الى نفسه واعتبر نفسه ناشر الحضارة العالمية ، وعلينا جميعا أن ننقل منه . فعلى الرغم من تحررنا منه عسكريا وسياسيا ، فاننا لم نزل تابمين له اقتصاديا وثقافيا . أريد أن أجعل الفكر الاسلامى عندما يفكر فى الاقتصاد لا يحتاج الى ماركس وأدم سميث وريكاردو ، عليه أن يبدع وأن يفكر وأن يقرأ القديم والجديد ، أن يعتمد أساسا على قدرته الابداعية .

البعد الثانى من مشروعى هو اعادة كتابة تاريخ الغرب وجعله تراثا مجليا ، حتى نتمكن من رؤية تاريخ الانسانية . فكل حضارة ساهمت بقسطها فى تراث الانسانية . أريد أن أتعلم من جديد من حضارات الصين واليابان والهند وفارس . وهذه الحضارات التى بالرغم من قربنا منها وحدثتنا بالاستعمار الغربى منذ القرن الماضى ، فقد نجح الغرب فى أن ينسينا اياها ، فى أن ينسينا بعدنا الشرقى ،

ففسيفساء أن الاسلام انتشر أول ما انتشر في الشرق ، وأن سكان الملايو والفلبين مثلا عندما يتحدثون عن الصحابة الاوائل فانما يعتبرونهم أبطالهم الوطنيين ، وتراثهم الذي يفخرون به . إذن فأوروبا وأمريكا ليستا هما البعد الانساني الثقافي الوحيد للعالم الاسلامي ، بل بالعكس ، فالشرق الذي يضم الهند واليابان والصين يشكل ثلاثة أرباع البشرية . وبالتالي فإن تحجيم الغرب واكتشاف الشرق واعادة كتابة تاريخ البشرية بشكل منصف بحيث يقضى على المركزية الاوربية ، ربما قد يعطى بديلا آخر وهو عودة المركزية الاسلامية من جديد . فانا لست في العصر الوسيط ، وما كنت في العصر الوسيط ولا العصر الحديث . بل أنا في القرن الخامس عشر الهجري ، قبلي سبعة قرون من النهضة ، ولكن السبعة قرون التالية قد توقف مد النهضة ، ولكن قد تكون السبعة قرون الثالثة (من القرن الخامس عشر الهجري حتى القرن الثاني والعشرين) بداية نهضة جديدة .

— سؤال : تبدو محاولتكم تحجيم الغرب وكأنها بداية لعملية يمكن تسميتها « بالاستغراب » في مقابل ما يسمى « بالاستشراق » . هل تقع محاولتكم هذه ضمن هذا الاطار أم أنها محاولة الانقطاع عن الغرب والانفتاح على الشرق بهدف تحصين الذات من عدوى الهيمنة الثقافية ، وربط هذه الذات بجذور وأصول وعق استراتيجي حضاري يوفر لها المناعة التي تلزمها لمواجهة تحديات العصر ؟

● د. حنفي : اتبنى أحاول قدر الامكان أن أحول هذه العملية الى علم ، فكما كان الغزالي يقول : سأعلم الفلاسفة في كتابي « مقاصد الفلاسفة » ما لم يتعلموه ، فالسلم لابد أن يتعلم الفلاسفة مثل الفيلسوف ، وأن يعرف المنطق مثل المنطقي وأكثر . وأنا دارس للفلسفة الغربية وأحد المتخصصين في الدراسات المسيحية ، وأستشار كثيرا في

نصوص الانجيل : ويسألني الغربيون هل هذه كلمة صحيحة في الانجيل أم لا ؟ ولى الخبرة والمعرفة التى تؤهلنى للحكم بأن هذه الكلمة قالها المسيح أم لا ، والشئ نفسه يتكرر فى التوراة .. وأنا متخصص أيضا فى الفلسفة المعاصرة . لذلك فأنا أعرف الغرب جيدا ، وبعد أن أنتهى من اعادة كتابة التراث الاسلامى سأحاول أن أعيد كتابة التراث الغربى ، معطيا له حقه وليس أكثر لاننا أعطيناه أكثر مما يستحق ، وأعطينا أنفسنا أقل مما نستحق .

أما البعد الثالث فى مشروعى أو المرحلة الاخيرة فسوف أخصصها لتفسير القرآن تفسيراً موضوعياً ، ليس تفسيراً معتاداً طويلاً يبدأ بالفاتحة حتى سورة الناس ، ولكن تفسيراً بحسب الموضوعات يجمع مثلاً كل الآيات التى تبحث فى الانسان ، فى الارادة ، فى العقل ، فى المجتمع ، فى التاريخ ، وكان هذا العمل هو هدف أساسى لعمل الشهيد محمد باقر الصدر ، فقد كان له تفسير موضوعى . وأنا أريد الشئ نفسه ، أنا معجب بفهرس ألفاظ القرآن ولا يبارقنى أبداً . وسأعطيك مثلاً على أهمية التفسير الموضوعى للقرآن الكريم ، فقد طلبت منى الجمعية العلمية السويدية أن أشارك ببض فى حملة حماية البيئة من التلوث ، فبعد محاولات هذه الجمعية ومراكز البحث السويدية ايفاد حل بدون جدوى اتجهت فى نطاق البحث نفسه الى حملة عالمية حيث طلب من علماء من الصين واليابان وأمريكا ، كما طلبوا منى ، أن أساهم فى الحملة هذه وأجيب عن سؤال مفاده : هل يمكن أن تساهم الحضارة والثقافة فى حماية البيئة ؟ ولقد جاءتهم عدة بحوث من بينها بحثى الذى يركز على مفهوم الطبيعة فى الثقافة الاسلامية ، ففقت بتفسير موضوعى للقرآن الكريم وأخذت كل ألفاظ الطبيعة : نبات ، حيوان ، م ١٧ - اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

أرض ، سماء • وحاولت قدر الامكان أن أصف صورة الطبيعة في القرآن الكريم • كان بحثا في مائة صفحة ترجم الى كل اللغات حتى الهولندية والسويدية • ولاول مرة تدرك الجمعية بأن حضارة يمكن أن يكون لها تصورها الخاص للطبيعة ، تصور يجمعها من التلوث ، لان الطبيعة بالنسبة لنا من صنع الله وخلقت للانسان الذي عليه أن يحترمها ويحميها من العوادم ومن كل ما يسيء لصورتها المسامة وجوهرها •• أقول اذن بأن المرحلة الاخيرة من مشروعى ستكون مخصصة للتفسير الموضوعى للقرآن الكريم واضعا في اعتبارى كل مشاكل العصر •• ان تفسيري سيكون نفسيا أدبيا اجتماعيا تاريخيا يحاول أن يعطى قدر الامكان نظرية اسلامية أو بداية الايديولوجية الاسلامية انطلاقا من تحليل الالفاظ في القرآن الكريم •

— سؤاله : السؤال الاخير سيكون حول مجلتكم التى أصدرتم عددا واحدا منها وتوقفت وهى « اليسار الاسلامى » أين هى وهل من أعداد فى الطريق وأمتى ؟

● د. حنفى : فى حقيقة الامر فقد أجزئنى جدا كونى لم أتمكن من إصدار الأعداد الأخرى ، وقد كان حرمى على العدد الاول يدخل ضمن إعلان بداية فكر اسلامى ثورى تقدمى حضارى ، فالاسلام السياسى ليس فقط على مستوى البحث العلمى الطويل ولكن أيضا على مستوى الحركة الجماهيرية • و. « اليسار الإسلامى » هو المنبر أو لسان حال التراث والتجديد. جماهيريا ، بلغة أسهل ويحماس أكثر ، وربما بجوانب عاطفية • لم يكن اسم « اليسار الاسلامى » جديدا ، ولم يكن أمامى بديلة ، هه أقول العروة الوثقى الجديدة ، أو الاسلام المجاهد ، الاسلام النشط ، الجهاد ، الدعوة ، المنار ، النور ، الهداية •

وكلها أسماء استخدمت سابقا . بعض الاخوة في الحركة الاسلامية يعترض على تسمية « اليسار الاسلامي » ، الا أن الاسم يبدو جماهيريا . فهناك الشباب المثقف الذي يريد أن يكون يساريا وفي الوقت نفسه اسلاميا ، وكلمة اليسار لها بعض السحر عند الشباب في الجامعات ، وهي كلمة ليست جديدة ولكنها فعالة . ان مهمة المجلة هي احياء العقيدة في قلوب الناس ، والتأكيد على أن الاسلام أكبر بكثير مما يتصورون ، أكبر من العقائد والشعائر ، وأكبر من الممارسات اليومية والذهاب خمس مرات يوميا الى المساجد والذهاب الى الحج . الاسلام حليف المواطن في الدفاع عن مصالحه يسترشد به في قضايا الفقر والحرية والتوحيد والتحرر والثقافة . الاسلام يحافظ على الهوية ضد التغريب وهو عامل تجنيد الجماهير في بلاد الاسلام المترامية . لتكون حركة اسلامية عامة يمكن أن تنضم اليها التيارات السياسية ، فالاسلام كان قادرا على أن يوحد في داخله العلمانيين والماركسيين والمثقفين والليبراليين . ان « اليسار الاسلامي » يدعو لجهة وطنية عريضة تضم الجميع .

أما لماذا تأخر العدد الثاني عن الصدور برغم طول الانتظار فالاسباب كثيرة ، فنحن نحاول أن نقدم مجلة يكتبها مسلمون ثوريون من كل أرجاء العالم الاسلامي ، تهوى لتقديم نظرية اسلامية ثورية . وقد تمكنا من جمع مادة ثورية مهمة جدا ومعنى الآن مادة الاعداد الثاني والثالث والرابع ، ولا نحتاج إلا بعضا من الوقت وبعضا من المادة كي تصدر هذه الاعداد .

ب. - حوار حول الفكر الاسلامي :

● الديمقراطية في الفكر أو لا ...

● الحاكم الواحد ... والتفسير الديني الواحد هما سبب أزمة

الفكر وغياب الحوار .

● خصارتنا قامت على الحوار المتبادل واختلاف الامة .

● الدين ... والسلطة ... الجنس ... الثالث مقدس يرم علينا

التفكير فيه ؟

● تصورك لنوعية الاخطار التي تواجه فكرنا العربي المعاصر ؟

● ان اهم الاخطار التي تواجه فكرنا العربي المعاصر هو

« أحادية الطرف » أعني سيادة الرأي الواحد وغياب الحوار بين

جريدة الشعب الاردنية ٧٧/٧/٢٢ العدد ٥٠٠ وقد صدرت الجريدة
الجديد بالفترة الآتية :

هو واحد من جيل المفكرين العرب الشبيل المهومين بتفضيلا الواقع
العربي فكروا وفعلوا ... الحاليين بخلق حضارة عربية جديدة تجمع بين
الوحدة للامة والحرية لانسانها والعدالة لشعوبها .

أكثر بكثيرين من أبناء جيله أن ينغمس في كبح الواقع الحي ولا يهرب
الى الأكاديمية ناشدا السلامة .. ولكنه جعل من دراساته الأكاديمية
وسيلة للمشاركة في مهوم الواقع اليومي . فالتأثر على تغيير الواقع
بالفعل هو القادر على التفتيش له . هذا ما يؤمن به المفكر العربي الدكتور
حسن حنفي استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة .

والذي يساهم منذ أكثر من عشر سنوات بتأليلاته ومحاضراته
ومحاولاته مع كثيرين من جيله في العمل من أجل عصر تنوير عربي جديد ،
ولعل تخصصه في الفلسفة الإسلامية كاد أن يصيب حوارنا معه ببعض
الحياسية والتردد ولكننا أمل جد في أفكاره وأصالتها وإسلام شجاعته
العقلية - لم نلبث أن تركنا الحساسيات جانباً لنخوض معاً في حديث طويل
من الفكر والدين والسياسة والواقع والثورة والحلم .

الاتجاهات الفكرية المختلفة حتى أصبح كل من يخرج على المؤلف متهما بالكفر أو الالحاد أو الخيانة أو المعالة . فالديمقراطية ليست في الأنظمة السياسية وتعدد الأحزاب وحدها بل هي أولا في الفكر ، أى القدرة علي إيجاد البدائل لما هو سائد والتعبير عن الرأى الآخر ، والإخطر من ذلك أن يكون ذلك الرأى تبريرا للسلطة وتابعا لها ، يتم التعبير عنه بأسلوب انشائى خالص لا يعبر عن شئ بقدر ما يعبر عن انفعالات السلطة وأهوائها .

● ما هي الاسباب التي نتجت عنها أزمة الفكر ؟

● لقد فُتحت أزمة الفكر عن احتواء السلطة السياسية لجميع مواطن الفكر ، وعدم التمييز بين السلطة السياسية والحرية الفكرية ، فقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها ، نظرا لعدم شرعيتها ، وعدم تعبيرها عن القواعد الشعبية العريضة وعن مصالح الجماهير . ولقد ساعدت السلطة الدينية السلطة السياسية في ذلك عن طريق فرض التفسير الواحد ، وتكفير كل ما عداه ، فالضامك السياسى الواحد والتفسير الدينى الواحد هما سبب أزمة الفكر المتمثلة في أحادية الطرف وغياب الحوار .

● ما هي مظاهر الازمة في حياتنا العربية العامة أو الخاصة ؟

● تظهر هذه الازمة في حياتنا العامة في غياب الترشيح الناتج عن سيادة العقل ، مما زلنا نتعامل مع الواقع بالعمل اليدوى وبالعضلات دون ترشيح للعمل أو للسلوك مما سبب الفوضى في حياتنا الخاصة في المواصلات واصطدام الصاعد بالفازل وفي عدم احترام قواعد المرور ، وفي غياب التخطيط في حياتنا العامة . كما تتمثل أيضا في عدم الاحساس بالزمان حتى أصبح شعبنا العربى يضرب به المثل .

للزمان المضائع . فلا تفرق في حياتنا الساعات أو الايام أو الاسابيع أو الشهور أو السنوات ، لقد عرفنا عدم الدقة في المواعيد ، وعدم تحديد ساعات الزيارات ونكتفى بعبارة — أبقي أفوت عليك — دون تحديد موعد ، وعدم التمييز بين أوقات العمل وأوقات الراحة ، فنستحريح ونحن نعمل ، ونعمل ونحن نستريح ، حتى خلطنا بين الحياة العامة والحياة الخاصة ، ولم نميز بين الجد والهزل . لم نحسب الوقت بمقدار ما ننتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومي محدودا بأقل من ربع الوقت اليومي ، وأصبحنا نضيع من الزمان أكثر مما ننتج فيه كما هو الحال في البطالة المقتنة لدى بائني الارصفة ومتسلكي المركبات ، وفي العمالة الزائدة في دور الحكومة .

● ما موقف التفكير الاسلامي والفلسفة الاسلامية من حرية الفكر ؟

● لقد قامت حضارتنا القديمة التي نعجب بها ونفخر على حرية الفكر وعلى الحوار المتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التي ظهرت في الفرق الكلامية . كان الشيخ يسند ظهره الى عامود المسجد ويدرس ثم يعترض الطلاب ويحاورون شيخهم أو ينفصلون عنه ويكونون حلقات أخرى حول الاعمدة المجاورة . وفي الحديث : اختلاف الائمة رحمة بينهم . وقد كانت كلها اتجاهات شرعية لم يتهم أحد فيها الآخر كما نفعل نحن هذه الايام بتوزيع اتهامات الكفر والخيانة . وفي الحديث : أصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم . كان هناك خلاف بين الصحابة ، وكان الرسول يقول لعمر : ارفع قليلا ، ويقول لابي بكر : انزل قليلا . فقد كان أبو بكر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع ، وكان عمر أكثر التصاقا بالواقع على حساب الفكر ، وكلاهما موقف شرعي . وهو ما يحدث في حياتنا هذه الايام من خلاف

بين الاتجاهات الاسلامية والاتجاهات الاشتراكية ، الاولى المصق
بالفكر والثانية المصق بالواقع . ولكننا لسوء الحظ تركنا هذا النموذج
وأخذنا بنموذج آخر بناء على حديث الفرقة الناجية : ستفترق أمتي
على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار ، الا واحدة ، وهي ما عليه
أنا وأصحابي ، واعتمدنا على ذلك في تكفير كل الاجتهادات والدفاع
عن رأى واحد هو رأى السلطة الدينية والسياسية ، رأى الحكومة .

● هل وصل العقل العربى يوما الى درجة التحرر ؟

● بالطبع نعم . فقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم
أن يصل الى أقصى درجات التحرر ، خاصة عند المعتزلة ، المفكرون
الاحرار فى الاسلام فى أصلى التوحيد والعدل . فقد استطاع التنزيه
أن يقضى على كل مظاهر التشبيه والتشخيص التى مازالت سائدة
فى عقليتنا اليوم . فنحن لا نفكر الا بضرب الامثال والاشباه . كما
اننا نشخص الافكار والنظم ، ونؤرخ لحياتنا بأسماء الاشخاص ،
ونعرف مؤسساتنا بأسماء المديرين . كما استطاع المعتزلة اعطاء الاساس
الخلقى للتوحيد ، واعتبار الصفات الالهية مبادئ للسلوك ، ومثلا
للحياة الفاضلة ، وغايات يقوم الانسان بتحقيقها . كما أعلن المعتزلة
حرية الانسان ومسؤوليته عن أفعاله ، واعتبروا العقل وهذه مصدر
القيمة ، وهو ما عرف باسم الاستحقاق وليس ما نحن فيه الآن من
تقديرية وتواكل وتسليم بالمحتوم ورضا بالكتوب . واحترموا الطبيعة
وقوانينها ، وجعلوا هذا العالم يسير نحو غاية وهدف ، هو الاصلاح
للبنشرية أى التقدم المستمر نحو الافضل . كما جعلوا العقل أساس
النقل فكل من يقترح فى العقل يقترح فى النقل ، وليس كما نفعل الآن
من هدم للعقل واعتماد مطلق على « قال الله ... » وقال الرسول ،
وتكليف واقمنا وحياتنا طبقا للنصوص واستمداد طلبنا من حديث

جناحي الذبابة ، كما جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس العلاقات الاجتماعية ، وهلة الحاكم بالمحكوم ، وليس كما نفعل نحن من تبرير لقرارات السلطة أو خوف من اربابها أو حرص على الارتزاق منها .

● لماذا تم تصفية الاتجاه العقلاني في الفلسفة الاسلامية وكيف ؟

● لقد تمت هذه التصفية في القرن الخامس الهجري بعد هجوم الغزالي على العلوم العقلية وعلى رأسها المنطق والفلسفة ، والدعوة الى التصوف والعلم القلبية ، وهو ما نحن فيه حتى الآن . كما حدث أيضا أن سادت الأشعرية بعد القضاء على المعتزلة في نهاية أيام المتوكل ، فورثنا التصوف والاشغوية وسادا في حياتنا اليومية وفي معاهدنا الدينية حتى الآن ، حتى أصبح الرقباء في حياتنا على ما نقول وما نفعل . ولما كان كلاهما يقوم على الانقياد والتسليم فقد وجدت السلطة السياسية منذ العصر المملوكي والتوكني في هذين التيارين أكبر دعامة للحكم المطلق ، فالانقياد والتسليم في الدين يؤدي الى الطاعة والولاء في السياسة .

● هل الأزمة في الفكر الاسلامي نتيجة لغياب المنهج العلمي في

تناول القضايا الفكرية ؟

● اننا نروج هذه الايام لكلمتي العلم والتكنولوجيا وكأنهما مفتاحان سحريان سندخل بهما عالم آخر . لقد تحولوا الى أسطورة مضافة الى أساطيرنا . والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل والعقل يقوم أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه من سلطة دينية أو سياسية . نتلخص الازمة إذن في غياب المنهج العقلي الذي هو أساس التصور العلمي للمسائل . فالأعلمية في حياتنا ترجع أساسا الى

اللاعقلانية • ولقد أستطاع علماءنا قديما تأسيس العلم نظرا لمعرفتهم
بوظيفة العقل وكيفية استعماله ، والعقل يشمل الحس والتجربة
والتاريخ معا • أن ادخال آلة في القرية يدخل فيها البرتقال من ناحية
وتخرج منها الملبات من ناحية أخرى قد تقوم بنفس وظيفة الضريح
القادر على اجراء المعجزات •

● ما هو دور الفكر الدينى الموجود فى الحجر على حرية الفكر
والابداع ؟

● هناك أنماط عديدة من الفكر الدينى : هناك فكر دينى يبدأ من
النص • وتكون وظيفة العقل فيه شرح النص وتبريره ثم تكييف
الواقع حسب النص ، وهو الفكر السائد فى حياتنا • وكنت النتيجة أن
وقعنا فى الغيبيات وفى التفكير فيما يضر ولا ينفع ، كما ادنا الواقع
وخرجنا عليه وعادينا وحكمنا عليه سلفا بالكفر والاحاد • كما أن
هناك فكرا يقوم على الايمان بالمقدسات والتسليم بها دون تفكير أو
تحليل ثم تتحول هذه المقدسات الى محرمات • وهذا سائد أيضا فى
عقليتنا المعاصرة • فقد حرمنا التفكير فى الدين وفى السلطة وفى الجنس •
فتحولت الى مقدسات وأصبحت — تابو — كما يقول علماء الاجتماع
بوجه سلوكنا اليومى ترغيبا مرة وترهيبا مرة أخرى • وهناك فكر
ثالث يقوم على الخطابة والوعظ والارشاد والعنتريات التى ما قتلت
ذبابا ، منطق النأى والربابة على ما يقول أحد شعرائنا ، وهو الفكر
السائد فى مساجدنا فى خطب الجمعة والاعياد ، فنعيش هالين داخل
المسجد ثم نخرج الى الحياة العامة ، فنصطدم بها ونعانى منها •
وهناك فكر يقوم على الجدل والمحااجة وعلى الهجوم على بعض
النظريات والدفاع عن البعض الآخر أما الواقع نفسه فلا يتحدث
عنه أحد ، وهو سائد أيضا فى حياتنا • فما أكثر ما كتب عن الاسلام

والاشتراكية في بلد متوسط الدخل القومي فيه للفرد الواحد مائة جنيه سنويا . وما أكثر ما كتب عن الاسلام والعلم في بلد مازالت يظهر فيه القديسون والاشباح !

● ما هو طريق الخلاص لازمة تفكرنا المعاصر ؟

● طريق الخلاص هو ايجاد البديل ، فهناك فكر ديني آخضر يقوم على العقل ، كما هو الحال عند علماء أصول الدين من المعتزلة أو يبدأ بالواقع كما هو الحال عند علماء أصول الفقه من المالكية ، فالعقل هو سبيل الترشييد في حياتنا . والاجتهاد ، أخذاً في الاعتبار واقع المسلمين الحالي ، هو وسيلة التقدم ، وهو ما سماه محمد اقبال مبدأ الحركة في الاسلام .

● من نحن « وما هويتنا » ؟

● لقد مر خوالى قرنين من الزمان منذ حركاتنا الاصلاحية الحديثة ولم نستطع بعد الاجابة على سؤال الهوية : من نحن ؟ ويمكن ذلك بتحديد موقفنا الحضارى ويتلخص في ثلاثة محاور : الاول مسؤوليتنا عن التراث القديم الذى مازال يؤثر فينا بمفاهيمه وقدراته وقيمه ، فما نحن الا تعبير عنه وتراكم له . والثانى متاخمتنا للتراث الغربى منذ عدة أجيال ، وضرورة تحديد علاقتنا به التى ماتزال يفتل عليها طابع الترجمة لاعماله ، والعرض لنظرياته ، والتجميع لمذاهبه ، والدعوة لها ، حتى أصبحنا مفرد وكلاء للغرب فى ثقافتنا المعاصرة ، وهو أثر من آثار الاستعمار الثقافى الذى مازال سائدا حتى الآن . والثالث وجودنا فى واقع خاص ، واحساسنا بأزمة طاجنة ، ومواجهتنا بقضايا العصر المصيرية وعلى رأسها الاحتملال والتخلف . ولا مبالاة الجماهير . فنحن نوجد فى ملتقى هذه المحور الثلاثة فهويتنا ليست

دينية أو فقهية أو لغوية بل حضارية خالصة تتحدد بتحمل المسؤولية التاريخية لجيلنا المعاصر .

● الى أين ؟ أزمة الرؤيا المستقبلية أو غياب اليوتوبيا ؟

● ان أزمة رؤيتنا المستقبلية تنشأ من عدم احساسنا بالتاريخ ، فقد غاب البعد التاريخي في تراثنا القديم نظرا لسيطرة الالهيات عليه . فقد كان التاريخ جزءا من الطبيعة تسيروها الارادة الالهية . ولم تتعد تحليلا للتاريخ وقصص الانبياء ، وأخبار الاولين في الحويلات التي تؤرخ لحياة الملوك والامراء أو علم الحديث أو الرواية ، وهو تاريخ النصوص أو تاريخ لفرق تكفر صاحبة السلطة فيها جميع الفرق الاخرى . وبالتالي ضاعت حركة التاريخ ، أو تاريخنا خارج العالم في مدن فاضلة يعيشها الانسان بالتمنى . بل ان ابن خلدون ، فيلسوف تاريخنا ، قد جعل الماضي أفضل من المستقبل ، وجعل البداوة أعلى من الحضارة ، فالتاريخ يتقدم الى الوراء ، وعصرنا الذهني في الخلف وليس الى الامام . فكيف نفكر في مستقبلنا ونحن نعيش في ماضينا ؟ وكيف نفكر في التاريخ ونحن نعيش خارج التاريخ ؟

● هل كانت هناك فترات نهضة في تاريخنا العربي وتم اجهاضها ؟ ولماذا حدث ذلك ؟

● نحن نعيش عصر الاصلاح الديني منذ ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب . عن طريق المنهج السلفي . ومنذ الكواكبي والمنوسبي والافغانى . ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد اقبال وسيد قطب بالمنهج الاجتماعى ، فالاصلاح الدينى سابق على عصر النهضة ، اذ الاصلاح محاولة لاعادة تفسير القديم ورؤيته من جديد حتى يمكن الخروج منه الى الجديد ، وهو النهضة . الاصلاح اذن شرط النهضة ،

ونحن لم نستثمر بعد كل امكانيات الاصلاح الدينى ، فقد ظل اصلاحنا الدينى القديم محدود الاثر لا يتعدى الوعظ والارشاد والتربية • مهمتنا اذن تحويل الاصلاح النفسى الى اصلاح جذرى باعادة تفسير العقائد من أجل تغيير سلوك الناس • واعادة النظر فى التشريع من أجل العثور على نظام اجتماعى يحقق مصالح الاغلبية ، وتحويل الدين كله الى ايدىولوجية ووضع أسس للاهوت التحرر ، ولاهوت المقاومة ، ولاهوت الأرض ، ولاهوت التنمية أى ما يسمى باللاهوت السياسى ، أى اعادة تفسير الدين بما يخدم مصالح الجماهير العريضة ولواجهة القضايا المصرية للبلاد •

● ما الموقف من قضية التراث أو الاتجاه الى التيار الغربى ؟

● هذا السؤال نفسه يحتوى على الاجابة التى تعبر عن أزمئنا الحالية ، اذ يغلب على موقفنا الحضارى ، اما الرجوع الى الماضى ، فلا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به أولها ، وهو ما يحدث فى حياتنا اليوم باسم السلفية والمحافظة القائم على منهج التقليد والتبعية للقديم ، واما تقليد الغرب والتبعية له باسم التجديد حتى لقد ظللنا ننقل أكثر من مائتى سنة ، ومازلنا حتى الآن مما طبع فكرنا القومى بطابع التجميع والعرض ، فقد طالت الترجمة أكثر من اللازم على خلاف ترجمتنا القديمة عن اليونان التى سرعان ما أعقبها التأليف • والموقف واحد وهو التقليد والتبعية للمنقول مرة من تراثنا القديم ومرة من التراث الغربى المعاصر • ولكن أين الحاضر ؟ أين واقعنا الحالى ؟ أين قدرتنا على مواجهة قضايا العصر ؟ أين تطويرنا المباشر للواقع ؟ أين تحويل واقعنا نفسه الى فكر ؟ هذا لم يتم بعد وذلك هى أزمئنا

● هل تمكن النموذج الكوبي والفيتنامي من التخلص من أزمة العقل ووصل الى درجة التحرر ؟

● ان لكل حضارة مسارها الخاص ، ولا يمكن لاي مجتمع أن يتخذ نموذجا مغايرا له في مجتمع آخر . ان النموذج الكوبي والفيتنامي هو النموذج الشرقي الذي لا يبدأ بالتحرر العقلي من أجل التحرر الوطني والاجتماعي . فهذا هو النموذج الغربي الذي هاجمه ماركس في (الايديولوجية الالمانية) وفي (العائلة المقدسة) . ان النموذج للاسيوي في السياسة الذي يقابله نمط الانتاج الاسيوي في الاقتصاد يبدأ بالجماهير ، ويجند الشعب ، ويقوم بالتحرر الوطني والاجتماعي عن طريق قيادة طليعية شعبية من نوع ماو تسي تونج وكاسترو ، وليس من نوع كانط وفولتير . والطريق أمامنا مفتوح ان شئنا أخذنا بالنمط الاسيوي ، تجنيد الفلاحين ، وان شئنا أخذنا بالنمط الغربي ، وهو التنوير العقلي ، فأيهما مستحيل وأيها ممكن ؟

● ما هي أهم انجازات عصر النهضة الاوربي ؟ وهل لابد أن نمر بنفس الظروف حتى نصل الى درجة التحرر العقلي ؟

● لقد ورث عصر النهضة الاوربي منجزات الاصلاح الديني الذي استطاع التخلص من التوسط بين الانسان والله ، ورفض احتكار التفسير ، ورفض التبعية القومية للقوى المركزية ، ورفض المظاهر الخارجية في الدين ، فالاصلاح الديني كان مقدمة للنهضة الحضارية الشاملة وكان الدين هو دعامة الحضارات وأساسها الاول . لقد تميز عصر النهضة بالجرأة على القديم . والموقف النقدي من التراث ، ورفض التبعية والتسليم ، ورفض سلطة الموروث ، والاعتماد

على العقل وليس السلطة ، واكتشاف الواقع دون التجريد • وبدايات العلم دون الاسطورة ، واكتشاف الانسان داخل الالهيات القديمة • وهذا ما نطاول نحن القيام به منذ جيل أو جيلين متعثرين ومتخوفين وناكسين • يبدو أننا مازلنا دون هذه المرحلة بعد •

فمأسأتنا اليوم هي في عدم الدراية بوظيفة العقل وتصورنا له على أنه تبرير لما هو موجود سواء في الدين أم في السياسة ، وأنه مجرد تعبير عن انفعالات يتحول فيها الفكر الى مجرد صراخ في حين أن وظيفة العقل تكمن في التحليل ، تحليل التصورات وتحليل الواقع وتحليل التجارب • كما ان مأسأتنا في انزالنا عن الواقع وعدم أخذ مصالح الجماهير في الاعتبار سواء في اعادة البناء الثقافي أو في صياغة المشروع القومي • ولذلك كان المعتزلة وابن رشد ورواد في تحليل العقل وكان مالك بن أنس الذي خرج عن عبد الله بن مسعود الذي خرج بدوره عن عمر بن الخطاب رائدا في البداية بالمصالح المرسلة ، وبأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، فالمصلحة أساس التشريع ، ومقاصد الشريعة الاساسية هي المحافظة على الضروريات الخمس : الدين والعقل ، والحياة ، والعرض والمال •

● هل لتكوين الشخصية المصرية دور في حدوث الازمة أو في حلها ؟

● ان مفهوم الشخصية القومية ذاته لم يستقر علميا بعد ومن الخطورة التسليم به • ومع ذلك يمكن القول بأن ما يسمى بروح الشعب أو بالطابع القومي له دور فعال في تحديد معالم الفكر القومي • فمثلا هناك سمة أساسية في مصر والصين معا تتعلق بدور الدولة ومركزية السلطة ، كما أن هناك سمة أساسية في الشعوب السامية كلها

وهى تصور العالم كله صادرا من مركز واحد ، ولكن هذا الطابع حركى وليس ثابتا ، ويمكن تكييفه طبقا للنظرية السياسية والاجتماعية ، فتصبح الدولة فى الصين قديما هى الشعب حديثا ويصبح التوحيد لدى الشعوب السامية القديمة التصور المعاصر للوحدة الوطنية . فالازمة ليست فى الطابع القومى السائد بل فى طريقة التعامل معه .

● التقاء الحضارات ؟

● يكرر الحديث فى هذه الايام عن التقاء الحضارات والحوار بين المجتمعات والالتقاء بين التكتلات فاذا كان المقصود من ذلك هو التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى الذى يقوم أساسا على المصلحة كان بها ، أما اذا كان المقصود هو القضاء على خصوصية حضارات الشعوب النامية واستيرادها لتكنولوجيا المجتمعات المتقدمة فذاك نوع من الإستعمار الثقافى ، فنوعية الحضارات لا يمكن تميمها أو تسطيحها ، وقد برزت مشكلة الثقافات الوطنية فى البلاد النامية مواكبة لحركات التحرر الوطنى من أجل تحقيق شخصيتها الوطنية المستقلة . فالتكنولوجيا تعبر عن التقدم الصناعى الذى يقوم بدوره على ثقافة فى مجتمع الوفرة والاستهلاك . فاذا كان الغرب الآن يشمر بوطاة أزمنته ، أزمة الوعى الاوروبى على ما يقول الفلاسفة المعاصرون وينتظر . وعبا جديدا من شعوب الشرق ، فالأخرى بنا التأكيد على الوعى الحضارى المستقل واعطاء مثل أكثر شمولاً وأقوى فاعلية من الفلسفات الليبرالية الغربية .

الحقيقة أن معظم المفكرين المعاصرين يتفقون على تشخيص الازمة على أنها أزمة تحديث وتحديد الصلة بين الماضى والحاضر ، أو كما يقول الاخوة فى المغرب مثل عبد الله العروى ، بين الاعتراب (الرجوع

الى الشخصية العربية) والاغتراب (الرجوع الى الغرب) أو كما يقول الأخوة في المشرق بين الاتباع والابداع مثل أدونيس ولكنهم يختلفون في تصورهم لحلها •

فمثلا يرى البعض أن حل الازمة يكمن في تبني النظرة العلمية الخالصة وعلى رأسها الماركسية وترك كل القديم الذي يغلب عليه الغيب والاسطورة ، وهو موقف صادق جلال العظم في سوريا ، ويرى البعض الآخر مثل عبد الله المروى في المغرب أن حل الازمة فيما يسميه الماركسية الليبرالية وتعني تكثيف الماركسية طبقا لظروف المجتمع العربي الذي يعيش العصر الليبرالي وفلسفة التتوير فنحن لا نستطيع أن نقدر وأن نرفض الليبرالية ونحن لم نتمثلها بعد • ويرى فريق ثالث مثل محمد عزيز الاحبابي أن حل الازمة يكمن في اكتشاف (الشخصية) وتعنى البحث عن الشخصية الانسانية العربية ومعالها الاساسية وقدرتها على الحوار مع الآخرين وعلى التحرر في مواقف القهر والكبت •

والحقيقة أن هذه الحلول المختلفة لم يست متعارضة ، بل يركز كل منها على جانب ويعطيه الاولوية على الجانب الآخر ، مثل : العلم ، الثورة الاجتماعية ، احترام الانسان ، ولكن يكاد يتفق الجميع على أن حل أزمتنا الراهنة هو في نقل مجتمعنا من طور الى طور آخر ، ومن الالهيات الى العقلانيات ، ومن الانشاء الى الخبر ، ومن ثنائيات السماء والارض أو النفس والبدن الى وحدة الفكر والواقع ووحدة الانسان مع عالمه • والمطلوب منا جميعا صدق النية والعمل الجاد والقادر على تغيير الواقع بالفعل هو القادر في النهاية على التخطيط له •

ج - مفهوم اليسار الاسلامى يخيف السلطات :

● جرب العرب كل الايديولوجيات المعاصرة ومازالوا قضاياهم كما هي .

● منذ متى تهتم أمريكا بالشعوب الاسلامية ؟ وشعب فلسطين اليس شعبا اسلاميا ؟^١

● اعتر بمفهوم اليسار الاسلامى لانه يخيف السلطات .

● فى الفترة الاخيرة خاصة بعد انتصار الثورة الايرانية ، بدأت فكرة العودة الى الاسلام تنتشر على نطاق أكثر شمولا عن ذى قبل ، وتحمل فى طياتها توجهات وطنية تقدمية فى بعض البلدان وفى البعض الآخر تحمل النقيض من ذلك . كيف تفسر هذه الظاهرة ؟

— قضية العودة الى التراث ، أو إعادة اكتشاف الاسلام ، أو المعالم الاسلامى يسير الى الامام ، هى فى الواقع قضية على قدر كبير من الاهمية فى فترتنا الراهنة . الغرب يحاول دراسة هذه الظاهرة ، يعقد لها المؤتمرات ، يقيم لجان البحوث لمعرفة مستقبل هذه الحركة وللمعرفة أى خطر تمثله أمام الغرب أم أنها مجرد عاطفة هوجاء تنقضى بمجرد أن تنتشب .

والحقيقة أنها ظاهرة تعبر عن شيء حقيقى موجود ، ربما ليس كفضل — وهذه هى الخطورة — ولكن كرد فعل • ويكون التحدى الاعظم هو كيف يستطيع الفكر الاسلامى حاليا تحويل رد الفعل الى فعل مخطط مؤصل يستطيع أن يستغل رد الفعل هذا وطاقاته الكامنة فى سبيل مصالحه الخاصة وليس لحماية مصالح الغرب أو الهجوم على الشرق •

بدأ الاتراك تقليد نهضة الغرب باعتبارهم بؤرة الاسلام ولتحديث مجتمعاتهم ولكن للأسف كانت مناهج التحديث تتم عن طريق النموذج الخارجى ، عن طريق الليبرالية الغربية التى انتشرت فى القرن الماضى بانتشار المفكرين والفلاسفة والصحافيين العرب وذهابهم للغرب واعجابهم بنمطه فى الحرية والديمقراطية والعلم •• حتى الافغانى ومحمد عبده المصلحين الدينيين كانا ينظران باستمرار الى أن الغرب قد تقدم عن طريق العلم والحرية والديمقراطية والاحزاب والحياة النيابية وكانا يطالبان العالم الاسلامى بالاخذ من حضارة الغرب ، وهذا هو النمط الغربى المستتير ، وهناك أيضا دعوة شبلى شميل وفرح أنطون ويعقوب صروف وولى الدين يكن وغيرهم للتغيير على النمط الغربى ومطالبتهم بترك الدين باعتباره خرافة وكانوا يروجون أيضا لبعض الكتابات الغربية التى ظهرت فى القرن الماضى • التيار الاول كان يرى فى ذلك وسيلة لتجديد الدين ذاته دون انقطاع عنه ، أما التيار الثانى فكان يرى ضرورة الانقطاع عنه من أجل بناء مجتمع حديث علمى تقدمى • هناك أيضا محاولة الطهطاوى من أجل إعادة بناء المجتمعات ذاتها ، ليس عن طريق ايجاد نمط غربى بل البداية بالواقع ، بواقع الامة العربية ، وكان فى ذهنه مصر ودولة محمد على

وكيفية تحديث هذه الدولة بحيث تقوم على التمييز بين السلطات وتكوين تقدم زراعى وصناعى وتجارى ، ودون أن ينفصل عن التراث الاسلامى القديم . لكن للأسف هذه الدعوة الليبرالية ، أى تحديث المجتمعات على النمط الغربى انتهت فى العشرينات والثلاثينات خاصة فى مصر التى كانت رائدة لهذه الحركة فى الشرق الاوسط نظرا لظروفها الخاصة واتصالها بالغرب فى وقت مبكر ، فقد بدأت هذه الدعوة تنتج آثارا سلبية على التكوين الاجتماعى حيث سادت طبقة الباشوات والأقليات وملاك الارض . صحيح كانت هناك مكاسب على مستوى الديمقراطية وقانون الصحافة والمطبوعات ورأت مصر أزهى فترات عصورها فيما يتعلق بالحرية الفكرية لكن كانت قضية العدالة الاجتماعية حجرة عثرة أمام هذا النظام الليبرالى ، وبدأت قضية العدالة الاجتماعية تظهر وكأنها وريثة لهذا النظام الليبرالى .

بعد ذلك جرب المسلمون الثورات العربية وكانت هناك مكاسب : تحديد ملكية ، قطاع عام ، حقوق العمال وتحديد ساعات العمل والاجر ، مكاسب على المستوى الخارجى : سياسة عدم الانحياز ، مقاومة الاستعمار والصهيونية . لكن كما تعلم ما هو مصير هذه الثورات العربية ؟ مزيد من الاحتلال ، عدم الوقوف أمام الصهيونية موقف جاد ، ظهور طبقات جديدة ورثت الطبقات القديمة ، عدم تعبئة الجماهير فى حزب طليعى يدافع عن مصالح الامة .. اذن بعد أن جرب العرب كل أيديولوجيات التحديث المعاصرة مازالت قضاياهم كما هى : تخلف ، فقر ، صهيونية ، احتلال ، تمزق .. وبالتالي بدأ الناس يفكرون اذا كانوا قد جربوا الايديولوجيات العلمانية التحديثية فلماذا لا يجربون ما لديهم وهذا ما أسميه برد الفعل ، بمعنى ، فى غياب أيديولوجية

ناجحة بدأ الناس يلجأون الى وجود الذات في غياب وجود الآخر ،
في غياب الخارج وجود الداخل ، في غياب البعيد وجود القريب ، بدأوا
يفكرون ربما قد يكون لديهم حل .. فماذا وجدوا وماذا اكتشفوا ؟
اكتشفوا تخلفا ومحافظة وأشعرية وتصوفا منذ هجوم الغزالي على
العلوم العقلية في القرن الخامس وضياع فرصة ظهور اتجاه عقلائي
تقدمي عند المعتزلة وضياع فرصة استمرار ابن رشد في العالم الاسلامي
بعد اضطهاده بالرغم من أن الغرب يسار في أعقاب المعتزلة وابن رشد
في التفكير العقلاني الطبيعي وتقدم ، أما نحن فقد سرنا في أعقاب
الغزالي والاشاعرة . وعندما تجد تحت شعار « العودة الى الاسلام »
تحركات غامضة ومتخلفة ذلك يعني أن أصحابها لم يبتكروا الا الى
الفكر الديني السائد من ألف عام أي الاسلام الاشعري الصوفي
المحافظ .

● تحدثت عن اخفاق معظم أيديولوجيات التحديث التي سادت
في فترة تطورنا الحديث لكن لم يكن كلامك تشوبه نفس الحدة عندما
تحدثت عن التيار الديني المستنير ؟

— لانه لم يجرب أصلا ولم تتح له الفرصة الكافية لاثبات
مدى صلاحيته في التعبير عن الواقع ، على سبيل المثال بدأ الافغانى
بداية عظيمة في معاداته للاستعمار والدعوة الى الوحدة الاسلامية
وكان يناهض الحكام الذين أصبحوا الأعيب في أيدي الاستعمار كما
كان يدعو الى العدالة الاجتماعية « عجب لك أيها الفلاح تشق الارض
بفأسك ولا تشق قلب ظالمك » لكن للأسف هبطت الثورة الاسلامية عند
الافغانى الى المنتصف عند محمد عبده عندما شارك في الثورة العرابية
ثم ندم بعد ذلك .

● عندما تنهبط الثورة الى المنتصف ، هل يعود ذلك الى طبيعة
المفكرين فقط ؟

— ربما لان الافغانى لم يؤسس تيارا أو حركة أو حزبا ورائه ،
لانه كان مطاردا في كل ركن ، كان الاصلاح فرديا ، ومحمد عبده بروحه
كشيخ لم تكن لديه نفس الدفعة الموجودة عند الافغانى فهبط الفكر
الاصلاحي الى المنتصف • وعندما تسلمه رشيد رضا هبط به الى نصف
النصف فكان اصلاحيا سلفيا • وحين جاء حسن البنا حاول أن يحقق
ما لم يحققه الافغانى في تكوين حزب وانشاء حركة جماهيرية ولكنها
للاسف كانت بدورها أقرب الى السلفية والمحافظة ، وكلنا يعلم موقف
الاخوان من لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٦ ورفضها الدخول في الحركة
الوطنية ، والدخول في قضايا التكفير • وبالتالي ظل الفكر الاسلامي
المستتير هابطا • وكنتيجة لاستمرار الاخوان في الفترة الناصرية كحركات
تحت الارض أن تحول الفكر السلفي لفكر مضطهدين رغبتهم الانتقام
والاخذ بالنار ورفض ما هو قائم دون محاولة اعادة صياغة الفكر
الاسلامي وتطويره حتى يتبنى من جديد قضايا العدالة الاجتماعية
والثورة ضد الاستعمار والاقطاع •

● اذن كيف تفسر هذا الهبوط المستمر للفكر الاسلامي المعاصر ؟

— لانه يبدأ دون أن يتحول الى حركة مستمرة ، اما عن طريق
حزب اسلامي تقدمي أو عن طريق الاتحاد مع الحركات الوطنية
والدخول في حوار مع كل الحركات التي تبغى التحديث سواء كانت
ماركسية أو قومية • فالفكر الاسلامي المعاصر لا يستطيع أن يعيش

بمفرده لانه احدى صيغ الحركة الوطنية • فاذا ما انعزل حتما يختفى وينتهي • لكن اذا ما اتحد وهو ما نحاوله نحن في صر « باليسار الاسلامى » يجعل الاسلام كما حدث في ايران بوتقة للوحدة الوطنية والجهة الوطنية في مواجهة خطر الدكتاتورية في الداخل والاستعمار والصهيونية في الخارج •

● ثمة نقد شائع لمحاولات في أن القضية مع الحاضر ليست الماضى واننا حين فنقد الحاضر فاننا بذلك نقوم بنقد مبطن لهذا الماضى من خلال بقاياها في الحاضر •

— نحن نعيش في عالم متأزم من قضايا التغريب واحتلال الاراضى ومن طغيان الاستعمار علينا ، وسيادة التخلف •• في الاطار هذا أنا أزمى مع الحاضر ، لكن عندما أحلل هذا الحاضر (التخلف ، الاستعمار ، الصهيونية ، الفقر ، الدكتاتورية ، الطغيان) ماذا أجد ؟ أجد ما أسميه الجذور التاريخية وهذا أبداً في البحث عن العلة التاريخية ، الخزون النفسى ، الرواسب الحضارية ، التى ظهرت بالحاضر ، فالحاضر بالنسبة لى هو تراكم للماضى ، فأننا لا أذهب الى الماضى • أنا لست عدواً للماضى الا بقدر ما أجده علة تمنعنى من الحركة والتقدم •

● في مشروك الكبير نحو « التراث والتجديد » هل هناك عقبات موضوعية تقف أمام هذه المحاولة ؟

— أحاول قدر الامكان تجاوز بعض التجديدات الضيقة التى تمت في تيار النهضة عند الطهطاوى أو في التفكير العلمانى الغربى أو

الاصلاح الدينى عند الافغانى ، فأنا تراكم تاريخى لما حدث منذ مائتى عام ، أحاول تجاوز ذلك باللجوء الى الواقع والانحياس لصالح الجماهير وعدم رفض أى تيار آخر بل نسعى للدخول معه فى حوار جاد حتى نستطيع أن نخلق فى النهاية ثقافة وطنية واحدة فى نفس الوقت متعددة المناهج والاتجاهات . ثمة مشكلة حقيقية تكمن فى عدم رغبة بعض التيارات الاخرى فى الحوار ، الماركسى مثلاً يفكر فى انه لا يريد أن يترك الفرصة لتيار آخر أن يسحب البساط من تحت قدميه ، فلسان حاله يقول لماذا أترك تياراً تكون له فرصة فى النجاح أكثر ... يبدأ بالعدالة الاجتماعية والفقراء ومحاربة الاستعمار والصهيونية وفى نفس الوقت يبدأ من تراث الامة وتقاليدها واسلامها .. مشكلتى اذن مع بعض الاخوة التقدميين انهم ينظرون الى هذا التيار على أنه منافس لهم على نفس مستوى القضايا . كذلك أجد صعوبة فى التطاور مع التيارات الدينية الاخرى ، يكفرون هذا التيار ويلعنونه ، يعتبرونه ماركسية مقنعة ، تحاول أن تبين لهم أن الاسلام ليس لحى أو مسابح ، وليس صلاة أو صوم فقط . يقول لك القرآن دستورنا والرسول زعيمنا، لكن حين تسأله يا أخى وبعد ذلك ماذا ستفعل مع مجتمع مستوى دخل الفرد فيه ٢٠٠ جنيه سنوياً ؟ لا يأتيك بجواب فى هذه الحالة . ناهيك عن الصعوبة الاكبر مع النظام القائم ، فهذه الدعوة تؤرقه لانها تدعو الى رفض ما هو موجود ومن الصعب كذلك رفضها تحت « تهمة » شيوعى لانها تبدأ من الاسلام أو تحت تهمة « أصولى » لانها تبدأ من قضايا الواقع .

● بالنسبة للدور الذى تلعبه حاليا هل يتعدى اطار القاء محاضرات ونشر كتب أو اصدار مجلة ؟

— أنا بالإضافة الى مساهماتى فى المجالات العربية ودراساتى العامة ، بدأت تنفيذ مشروع التراث والتجديد واعادة بناء كل التراث القديم من منظور ثورى تقدمى • فأخرجت «المقدمات النظرية» للتراث والتجديد منذ شهر وسيصدر « من العقيدة الى الثورة » تحويل العقيدة الاسلامية لايدولوجية سياسية عند جماهير محتلة متخلفة ، ثم اعادة بناء علم أصول الفقه القديم من استنباط الى استقراء لاحوال المسلمين ، واعادة بناء التصوف من حركة هروب من المجتمع كقيمة سلبية فى الرضا والصبر والورع الى آخره الى قيمة جهاد ونضال ومقاومة وصراع • ثم التوجه بعد ذلك الى الغرب ومحاوله وضع الغرب داخل حدوده الطبيعية وبيان أن كل ما نشأ من علم وفكر وثقافة وفن كان مرتبطا بظروفه وتاريخه وحتى أستطيع أن أجد مكانا لثقافات غير غربية على مسرح الثقافة العالمية وحتى يستطيع التاريخ الانسانى العالمى أن يكون أكثر عدلا عندما تؤرخ الروح الانسانية لنفسها بدلا من أن تقتصر فقط على الروح الغربية واعتبار أن الروح والحضارات الشرقية مجرد تمهيد لها ويكون على نفس المستوى من المساهمة ، وكذلك مخاطبة الناس مخاطبة عامة وعمل كتاب غير دورى أو مجلة — نظرا لعدم حصولنا على تصريح — تنشر معظم الكتابات الاساسية لهذا التيار • وسيصدر العدد الاول من مجلة « اليسار الاسلامى » فى القاهرة خلال هذا الشهر ، تشارك فيها جميع التيارات السياسية والفكرية المستنيرة وتحاول بذلك قدر الامكان أن تقيم أساسا للوحدة الوطنية والحوار •• وهناك أشكال فيما يتعلق باسم المجلة ، البعض

يخشى من أن اسم « اليسار » قد يخيف التيارات الاسلامية ، وقد يغضب الدولة ، وبالتالي لماذا نخسر بهذه المخاطرة حول الاسم ! لكنى مستعد للصراع حول الاسم ، فالماركسية احدى التيارات اليسارية وليست كلها ، وأنا أعتز بمفهوم اليسار باعتباره أولا يخيف السلطة ، وباعتبار أن من مهمتى تخليص وتطهير هذا اللفظ ، فالى متى سنظل نخاف من الاسماء ؟ فى الاربعينات كان يقال كل من يذكر كلمات الشعب والنضال والحرية والديمقراطية ابتعدوا عنه لانه مخيف ، فانت ، ديموى • ولكن تخلصنا من كل ذلك وتم تطهير هذه المفاهيم فى الثقافة الوطنية خاصة « واليسار » اسم علمى ، هناك اليسار الهيجلى والفرويدوى والجديد واليسار فى الكنيسة •• وبالتالي فلماذا أخشى من اسم تمت صياغته فى العلوم الانسانية ؟ وفى هذا العدد الاول من « اليسار الاسلامى » يجد القارئ : دراسة عن : هل يجوز شرعا الصلح مع اسرائيل ؟ وأخرى عن مناهضة الاستثمار والصهيونية على أسس من تراث الامة ، وهناك أيضا دراسة عن الاسلام والاستعمار، ونص « لعلى شريعتى » عن مسؤولية المفكر ، كما يوجد نص لسيد قطب عن اسلام امريكائى وكيف يستغل الغرب الاسلام أحيانا لمصلحه، أنا ضد تدخل الاتحاد السوفياتى فى أى ثورة ، لكن منذ متى وأمريكا مهمته بالشعوب الاسلامية ؟ أليس الشعب الفلسطينى شعبا مسلما أيضا ؟ لكننا لم نسمع عن حقوق الفلسطينيين باسم الاسلام • وهناك نص أيضا فى هذا العدد للسلطان جاليليف عن محاولاته لاقامة ثورة اسلامية اشتراكية تقدمية ودون أن تكون الجمهوريات الاسلامية مهمينا عليها من قبل الدولة السوفياتية •

● فى كتابات د • حسن حنفى نلاحظ نوعا من الازدواجية ، فانت

تحلل من جهة الجذور التاريخية لغياب الحرية والديمقراطية من وجداننا المعاصر ، ومن جهة أخرى نتحدث عن الجماهير في كتابات أخرى بشكل يثير التساؤل ، في إحدى مقالاتك كتبت « الاحادية في الحكم تتبع من طبيعة المخزون الحضارى عند الناس ، فحتى لو كان هناك نظام ديمقراطى ليبرالى لحولته الناس بالضرورة الى نظام تسلطى فالجماهير تود عبادة الافراد وتأليه الحكام » . فلماذا تفترض هذا ؟ أليس من المحتمل أن الحكام هم الذين يفرضون على الجماهير تألههم وانه عندما تتاح للجماهير أدنى فرصة فانها تسقط المتألهين من بروجهم المحصلة !

— أنا حين أتكلم عن الجماهير لا أعنى الجماهير الثائرة ، الغاضبة ، الجماهير الممتلكة الوعى بمصالحها والقادرة على عدم الانخداع أو الاغتراب في شعورها الوطنى اجتماعيا وسياسيا . فعندما أقول الجماهير فأنا أعنى المخزو النفسى التقليدى ، القوالب والقيم الموروثة . قد تكون هناك جماهير ثائرة في ٢٤ ساعة نظرا لغياب الخبز والزبد والاسعار كما حدث في يناير ٧ بمصر ، لكن لماذا لم تستمر هذه الحركة أكثر من ٤٨ ساعة ؟ في تصورى أن أحد الاسباب الهامة وراء ذلك تكمن في عدم وجود مقولات ثورية من خلالها يستطيع هذا الغضب الثورى أن يثبت أكثر فأكثر ويحواله الى ثورة ، وطبعا لا يوجد حزب يحول هذه المقولات الى حركات ثورية . لذلك عندما أقول أن الجماهير تؤله الحكام فان ذلك يعنى أن المقولات القديمة مازالت موروثة في أذهان الناس ، وأن أحادية الطرف ، وفكرة الواحد المسيطر على كل شيء ، وان الامر لابد أن يهبط . وان الجماهير ليس لها الا الطاعة ، في رأى كل هذه الامور هي جرثومة التخلف . وسأعطيك نموذجا بليغا ، وذلك

بغض النظر عن تطابقه مع قضيتنا أم لا ، في محاولة الانقلاب التى قام بها طلبة الكلية الحربية بالمغرب ضد الحسن الثانى — بغض النظر عن موضوع الجنرال أوفير — ماذا حدث بعد الهجوم على قصر الصخيرات ؟ اختفى الملك الحسن فى احدى دورات المياه ، ثم نظر من النافذة فوجد أحد ضباط الكلية الحربية بمدفعه ، خرج الملك الحسن وقال له ألا تعرفنى ؟ فانهار الطالب • فمد اليه الحسن يديه فقبلها الطالب وقال : أنت مولاي ••• تصور شخصا أعزل فى دورة مياه وشابا بمدفع ! ماذا حدث اذن لهذا الشاب ليندفع ويقبل أصابع الحسن الثانى ؟ لقد اندفعت فى ذهن الشاب مقولة المقدس ، الاله ، المولى • لكن لو كان هذا الشاب فى قوالبه الذهنية يعلم أن كل الافراد سواسية ، ولا يوجد فرد له سلطة على الآخر ، وتغيب عن ذهنه فكرة هذه السلطة المركزية التى تسيطر على كل شئ لما كان قد حدثت مثل تلك الواقعة • اذن لابد أولا حتى تستطيع الجماهير أن تعي مصالحها من خلال قوالبها الفكرية ، لابد من القضاء على ما يسمى بمقولة المقدس فى شعورنا •

● أخشى أن أقول انك رغم كل ذلك تدافع فى بعض الاحيان عن فكرة السلطة المركزية ، أو على الأقل أنت تريد توظيفها ، فماذا يعنى أن تقول : « البعض يقول الحاكم القوى ، صانع الدولة القوية فى الشرق فى مقابل التحديث الغربى » ثم تستطرد بأن هذا تعبير عن بناء حضارى أساسى فى وعى الجماهير والمهم هو توظيف هذا التصور الهرمى للعالم لصالح التعبير الاجتماعى • فلتسمح لى ، هذا المنطق مرفوض جملة وتفصيلا !

— الواقع أنا فى حيرة ، صديقى د • أنور عبد الملك فى رأيه ان

المجتمعات الشرقية كمصر والصين لها نمط خاص من التحديث هو التحديث عن طريق جهاز الدولة ، دين الدولة ، وفي رأيه أن الجيش والدين هما أهم دعامتين للتحديث ، وبالتالي فإن أى محاولة لمعارضة جهاز الدولة ، جيش الدولة ودين الدولة مصيرها الفشل مسبقا كما في محاولات التحديث العلماني ، أى أن تحديث مجتمعاتنا لا يتم الا عبر نمط الدولة جيشا ونمط الدولة ديناً .

● اذا كانت مشكلتنا الزمنية في وجود مثل تلك السلطة المركزية والتصور الهرمي للعالم ، فكيف أبرر ذلك أصلا ؟

— هذا صحيح ، عادة أنا لا أميل الى هذا الرأي ، لكنى أخشى لو دافعت عن الرأي الآخر أن يقال اننى تأثرت واستغريت عن طريق الديمقراطية والتمدد والحوار ، فأنا لى مصادري الخاصة « وأمرهم شورى بينهم » و « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

● انها قضية انسانية في المقام الاول وليست قضية شرق أو غرب ، انها نتائج تجارب انسانية حقيقية .

لكن هناك أيضا حجة تاريخية لصالح وجهة النظر الاولى — السلطة الاولى — السلطة المركزية — وهى أين في المجتمعات الشرقية ظهرت التعددية ؟

● وهل غيابها تاريخيا — رغم اننى أشك في هذا الرأي — يبرر استبعادها نهائيا ؟

— يا أخى أمام هذه الانماط المقدسة ، ألا يمكن توظيف هذه الاشياء مرحليا لصالح عملية التغيير الاجتماعى .. فالحجماهير عندما

يتم تجنيدها يمكن تحويلها الى فكرة واجدة مركزية من أجل العدالة الاجتماعية وضد الصهيونية والاستعمار • يعنى مثلا فى حركة التحرير الوطنى الجزائرى ، كان طبعا كل شعب الجزائر من أجل مقاومة الاستعمار الفرنسى.، فى اللحظات الحاسمة فى تاريخ البلاد التوحد فى قضية واحدة قد يفيد ، ففى مواجهة الصهيونية لا يمكن أن تكون هناك صهيونية جيدة وأخرى غير جيدة •

لكن أنا مازلت عند رأى من أنه لابد من تغيير القوالب والتراث والمفاهيم الموروثة أى المخزون النفسى عند الجماهير حتى يمكن إعادة بناء الثقافة الوطنية ، فالتراث والدين فى البلاد النامية يمثل الايديولوجية السياسية وبالتالي لابد من عمل ثقافة وطنية تكون حاملا لايديولوجية اجتماعية فيما بعد ، فلا يمكن القفز على المراحل والتحول من مناطق متخلفة الى منطقة متقدمة دون خلق ثقافة وطنية والا تحدث ردود فعل كما حدث فى ايران وتركيا •

● بالنسبة لى ، أنا أعتز بجهودك فى التنقيب عن الجذور التاريخية لازمة الحرية فى وجدانا المعاصر ، وفى نفس الوقت أبدى تحفظى على موقفك من قضية « توظيف السلطة المركزية والتصور الهرمى للعالم » لاننى أعلم جيدا ان العكس هو الذى يحدث دائما فيما يتعلق بقضية « التوظيف » !

— الفرق بيننا هو الآتى : اننى أعيش فى عصر وفى زمان وفى مكان وفى فترة تاريخية معينة. ، وهذا لا يعنى اننى براجماتى لكنه يعنى اننى قادر على تصور الواقع تصورا علميا ، أى بمعنى ما هو

موجود لا بد أن أسلم به ، نظرا لأننى لا أفرق بين التصور والسلوك بين النظر والعمل ، فكل فكر لدى لا بد أن يتحول الى حركة . ربما أنت أكثر علمية وقادر على تصور الحقائق النظرية وقادر على مواجهة الواقع والتأثير فيه ، لكن الخوف أن يأتى انسان آخر ذو لحية وفى يده كتاب وبمجرد خطبة حماسية يتبعه ٩٥٪ من جماهيرك ، فلماذا لا آخذهم أنا صاحب التيار الدينى المستنير بدلا من أن يأخذهم صاحب الممامة ؟

● أنا لا أشك لحظة فى بداهة الجماهير التى تتحدث عنها ، قضيتنا أساسا هى قضية حريات ، واننى واثق أن الـ ٩٥٪ من الجماهير من خلال اقتراع ديمقراطى حقيقى ستجدها معك ، تؤازرك بوعى متقدم ولا تنس أن صاحب الممامة لا يسيطر الا فى غياب الديمقراطية وسيادة أجواء القمع والارهاب وتفاقم ظروف المعيشة ، لذا أرى أنه من الضرورى أولا وقبل كل شئ القيام بنقد دعاوى وشعارات تغيب الحياة الديمقراطية من واقعنا ، انها قضية أولية فى تصورى ولا يجب أن نذبحها ونحن نتحدث عن العدالة ، القومية ، المعركة ، الدين ، الدولة المركزية ... الخ ، لانها مفتاح معظم المشاكل والقضايا المثارة وغير المثارة .. على سبيل المثال محاولتك أنت لن يكتب لها النجاح الا من خلال نضال ديمقراطى لا يتوقف ، ينزع الى تكوين وتجميع الارادات الوطنية والشعبية والا فانك لن تخسر فقط الـ ٩٥٪ من جماهيرك بل جهودك وذاتك أيضا .

— هذا صحيح ، ولكننى أفهم الحرية على أنها ذات مستويات آخرها ربما تكون الحرية السياسية وقبل هذه الحرية السياسية التى

تتبدى فى نظم ومؤسسات وتعدد أحزاب وصحافة حرة .. أنا أريد الحرية الفكرية ، أى لا أريد أحد أن يفكر لى دون أن أشعر فى ذهنى ، أريد أن أكون صاحب القرار فى الحكم ، لا أريد لا مقولات قديمة ولا تصورات موروثه تفكر لى دون أن أشعر ، فعادة التراث يفكر لى ولست أنا الذى أفكر فيه ، فالمعادن والتقاليد تفكر لى حتى على الرغم من دعوتى الى الحرية السياسية • ومن ثم فالحرية بالنسبة لى هى الحرية فى الاختيار ، ولكن وللأسف العقل العربى حالياً غير متساوى الكفتين ، هناك كفة راجحة للغاية وهى الاشعرية الصوفية الموروثة ، وكفة أخرى هى العقلانية الاعتراضية التى توارت ، طبعاً حاول الافغانى ومحمد عبده ابرازها ولكن الى النصف فى الحسن والقبح العقلين ، لكنهم لم يفعلوا نفس الشئ فى التوحيد ، أى أنهم فى العدل معتزلة وفى التوحيد إشاعرة ، أنا أريد أن يكون الناس معتزلة فى العدل والتوحيد • أقول اذن ان الحرية الفكرية تعنى الاختيار بين البدائل وإعادة الحوار وطرح جميع الاختيارات وترك الناس تفكر كما فعل ديكارت • الشك فى القديم والموروث ، الوقوف أمام القديم موقفا نقديا والعودة الى الطبيعة واكتشاف بدائل جديدة ومناهج للمعرفة تجريبية حسية عقلية ، حدسية ، استقرائية .. وترك المصدر المسبق فى المعركة •

● فى النهاية • كيف ترى امكانية تحقق هذه الحرية الفكرية واستكمال الكتاب العقلانى الذى بدأ منذ عصر النهضة ؟

— حالياً ربما أخطر فترة يمر بها العقل العربى هى ما نعيشه

الآن ، من تخلف وعدم مقابلة الرأى بالرأى ، والفكرة بالفكرة : بل مواجهة الرأى بالاغتيال والتصفية الجسدية وسلخ الايادى ، أقول اذن الفكر لابد أو يواجه بالفكر ، والرأى بالرأى ، وأن يتم الحوار بين الآراء ، وأن تكون هناك تقاليد وأدبيات للحوار ، الوطن للجميع ، والحق للجميع فكل منا يحاول تحديث مجتمعه ، والحرية للجميع ولنجعل محك الاختبار للناس ، كل انسان يصوغ برنامجه ونترك الناس تختار أيهما أقرب في التعبير عن مصالحها • وبالتالي من خلال الحوار المتبادل تستطيع الوحدة الوطنية أن تنشأ في النهاية • فالحقائق واضحة ، الاستعمار والصهيونية ومحاولات ادخال الشرق الاوسط كله في عجلة القوى الكبرى حتى تضع استقلاليته • قضية الطغیان والاستبداد الداخلى والتخلف والفقر ، هي قضايا عامة يستطيع كل تيار أن يطرح برنامجه في حلها ، ويكون المحك كما قلت هو مدى قدرته ليس على حلها نظريا فقط بل وعلميا أيضا ومدى قدرته على التوجه الى الجماهير وتعبئتها من أجل التصدى لهذه القضايا •

د - اليسار الاسلامى لا يطلب السلطة ولا يريدها !

● الاسلام ثقافة الجماهير والمساجد مراكز حزبية قائمة •

تفكير مشترك :

● لن نسأل لماذا « اليسار الاسلامى » فقد قرأنا طروحاتكم •
لكننا نود أن نبدأ بسؤال بسيط جدا هو كيف سيتم استخدام هذه
الطروحات لا يصلها الى المواطن العادى - المسلم - والذى مازال
مطوقا بهركات اسلامية عديدة « رجعية » ؟ هل ستقول لنا ان هذه
ليست مهمة « المفكر » بل السياسى الذى ينطلق من طروحاتنا ؟

● يكاد الجميع يتفق على ما يسمى باليسار الاسلامى أو الاسلام
الثورى أو الاسلام المستنير أو الاصلاح الدينى ، بعد أن يخطو خطوة
الى الامام فى الاصلاح الى النهضة ثم فى النهضة الى الثورة • فقد

اجرت الحوار هاديا سعيد فى ديسمبر ١٩٨٢ • وقد صدرته بلائى :

يعتبر الدكتور حسن حنفى أحد المفكرين المصريين الذين أسسوا للتيار
التقدمى الدينى عبر العديد من المؤلفات والدراسات وكذلك الترجحات فله :
التراث والتجديد ، دراسات اسلامية ، قضايا معاصرة فى فكرنا المعاصر وفى
الفكر الغربى المعاصر ، الثقافة الوطنية واليسار الدينى • كما انشأ مجلة
اليسار الاسلامى التى أرادها أن تكون امتدادا للعروة الوثقى ، وقد صدر
منها العدد الاول الذى تضمن دراسات جادة ومهمة لعدد من المفكرين والكتاب
الذين يبحثون فى نفس هذا الاتجاه •

وفى هذا الحوار مع د. حنفى حاولنا أن نستخلص الملامح الرئيسية لهذا
التيار ومهامه انتقله من افق الفكر الى واقع الفعل •

م ١٩ - اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

شكل الإصلاح الدينى كل تياراتنا السياسية - ليبرالية أو قومية أو اشتراكية أو اسلامية . ومن ثم فلا خلاف على المشروع كفكرة فيايليتها تتحقق . انما القضية في وسائل التنفيذ لذلك أقول الآن :

افتترقت الامة عدة فرق متناهرة كل منها يكفر بعضه بعضا فالقوميون يكفرون الاسلاميين ، والاسلاميون يكفرون القوميين ، والماركسيون يكفرون القوميين والاسلاميين ، والاسلاميون يكفرون الماركسيين والقوميين ، والليبراليون يكفرون الجميع باعتبار ذلك كله نظما تتجاوز الحرية وتعتمد على السلطة سواء سلطة القديم وأهل السلف أو سلطة الجديد والعلم أو سلطة الدولة والنظم القائمة . أى أنه لا توجد بؤرة واحدة حد أدنى في الاتفاق بينها يمكن أن يجمعها كى تكون نواة لوحدة وطنية تقسوم على برنامج عمل ثورى موحد تتحقق فيه مصلحة الامة بصرف النظر عن اختلاف الاطر النظرية ، خاصة وان الاهداف واحدة ، فكل الفرق السياسية تتفق على مواجهة الاستعمار والصهيونية ومواجهة قضية الفقر والغنى والتقدم والتخلف والتنمية والكل يعاني من القهر ويأمل في الحرية والكل يأسف للتجزئة ويعمل على وحدة الامة ، فاذا الاهداف القومية واحدة ، ولكن لسوء الحظ كل منها يظن انه الوريث الشرعى للسلطة ، ومن ثم نشأ الصراع بينها كصراع على السلطة . هنا يأتى اليسار الاسلامى ولا يطلب سلطة ولا يريد لها لان الجميع يطلبها وفي نفس الوقت يعقد حوارا أصيلا جادا وطنيا أمام الجماهير بين كل الفرق فالاسلام يتفق عليه الجميع بصرف النظر عن الدرجة ، فالليبراليون مثلا في التجربة المصرية من أمثال طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل ، من رواد الفكر الاسلامى ، والقومى خاصة في برامج حزب

الوفد وفي موثيق الثورة المصرية كلها تتحدث عن الجوانب الثورية
التقدمية التي تدعو للحرية والعدالة الاجتماعية في الاسلام ، فالاسلام
هو تراث قومي للامة العربية • والاشتراكيون بما فيهم الماركسيون
يعترفون بأن الاسلام هو ثقافة الجماهير وبأن الدين قد يكون أفيون
للتعسوب تستغله السلطة القائمة ويستغله الاستعمار لتسكين الجماهير،
ولكنه في نفس الوقت قد يكون ثورة على الظلم من الطغيان ونداء
للعدالة الاجتماعية ودعوة لتحرير الارض كما حدث في الثورة الجزائرية
وفي حرب الريف وكما حدث في فيتنام في البوذية وكما هو الآن عند
قساوسة أمريكا اللاتينية الذين يفسرون المسيحية لصالح الشد ضد
الكنيسة والشركات الامريكية المسيطرة على الاقتصاد القومي •

فالميسار الاسلامي قادر على ايجاد هذا الحد الأدنى في الاتفاق
بين الاتجاهات السياسية المختلفة في عالمنا الحاضر • ولا ترفض الحركة
الاسلامية لان ما نعييه عليها الآن من عدااء للجميع واطالة اللحى ومسك
للمسابح ولبس للجلباب وتركيز على العبارات ونداء لحاكمية الله ضد
حاكمية البشر انما نشأ للظروف الاجتماعية والسياسية التي عاشتها
الحركة الاسلامية ابان الثورة العربية المعاصرة • فقد تم اضطهادها
وابعادها ضد الحياة السياسية وزج بها في السجون فاستشهد قادتها
وعذب أعضاؤها • فمن الطبيعي أن ينشأ نوع من العدااء والمطالبة بالآخذ
بالتأثر فلا يغسل الدم الا الدم •

لذلك كان من واجب الانظمة العربية الحالية أن تسرع لاعادتها
الى ملف المجتمع وتواجهها بالتحديات الرئيسية للامة ••• وأن تتوجه
لها باعذار رسمي عما حدث لها وأن تعيد لها أجهزتها التنظيمية

ومراكزها ومجالاتها .. هنا فقط يمكن للحركة الاسلامية الحالية التي تعادى السلطة والمحافظة أن يظهر منها جوانبها الاجتماعية والسياسية، وأن يتوارى سيد قطب الثانى الذى كتب معالم فى الطريق تعبيرا عن نفسية السجين المظلوم الى سيد قطب الاول الذى كان بؤرة للوحدة الوطنية فى أواخر الاربعينات صاحب العدالة الاجتماعية فى الاسلام والسلام العالمى والاسلام .

وأخيرا اليسار الاسلامى هو مجرد حركة مستتيرة تهدف الى تبصير التيارات السياسية القائمة الى أهمية الاسلام وتراثه كعنصر ربط بينها وكأداة لحل عزلة الاحزاب السياسية عن الجماهير العربية فالاسلام ثقافة الجماهير والمساجد مراكز حزبية قائمة ، علماء الدين مجندون جاهزون ، ومن ثم يتعامل اليسار الاسلامى مع كل الاحزاب القائمة . فهو ليبرالى يدافع عن الحريات « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ، واشتراكى يدافع عن الفقير فى مال الغنى « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ، ليس عن طريق الزكاة فقط ولكن عن طريق الملكية العامة لمصادر الثروة وان تكون الارض لمن يفلحها ، وأن يكون الركاز (أى الثروات التى فى باطن الارض) ملكا للامة بما فى ذلك النفط ، وهو قومى فلا عزة للعرب الا بالاسلام . لا يعادى أحدا ولا ينافس أحدا ولكنه يقوى الاجنحة الاسلامية فى كل تيار حتى تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة ، هذه الوحدة التى ضاعت ابان الثورة العربية .

● يقول د. خنفي ان اليسار الاسلامى هو أيديولوجية ثورة المسلمين طامحا الى قوة اسلامية تقف ازاء القوتين الاعظم فأية دولة

« حلمية » هذه التى ستكون ؟ وهل نواتها الآن ايران أم مصر أم أفغانستان ؟

● نحن مازلنا فى مرحلة يقظة الوعى وليس تأسيس دول أو تكوين امبراطوريات أو تحقيق حلم • إنما ننقل الوعى الفردى الذى ركر عليه الاصلاح الدينى (الافغانى ، محمد عبده ، رشيد رضا) الى الوعى الاجتماعى • الهدف هو الاستثارة والتخفيف من حدة المحافظة الدينية التى ورثناها منذ ألف عام عندما هاجم الغزالي العلوم العقلية • فسادت الاشعرية مزدوجة بالتصوف وظهرت الطرق الصوفية والتواكلية ابان الحكم العثمانى فى حين اننا قد عشنا التعددية والعقلانية فقط قرنين أو ثلاثة حتى الرابع الهجرى • فهناك فى وعينا القومى كفتان غير متعادلتين ، محافظة وتقليد ونقل وتمركز حول الله وفقه افتراضى نظرى وبعد عن العالم وقيم سلبية تدور حول الزهد والتوكل الورع والرضى ، وكفة أخرى تعتمد على العقل والطبيعة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتقوم على نظرة علمية للعالم كما وضع ذلك عند المعتزلة •

مهمة اليسار الاسلامى هى فقط جعل هاتين الكفتين أكثر تعادلا فتخف قبضة ألف عام من المحافظة وتزيد الفترة الزمانية للتعددية والعقلانية والعلمية ، أى اننا مازلنا نناضل من أجل العقلانية والعلمية والتجريبية ومصالح الامة وحرية الافعال • وقد يستمر ذلك الى عدة أجيال حتى تقل نسبة المحافظة الدينية وتزيد نسبة الثورة العنفاية والجرأة على القديم فيتحول الاصلاح الدينى الى نهضة شاملة • نستمد علمنا من الطبيعة ونقضى على كل معوقات التقدم فى أذهاننا مثل

التصورات الهرمية للعالم التي هي أساس مجتمعاتنا البيروقراطية والاقطاعية والرأسمالية •

مهمتنا التنوير ، والتنوير شرط التنوير فالى أن يحدث ذلك حتى تتفجر طاقات الجماهير الاسلامية وحتى نعد قادة قادرين على قيادتها ، وحتى نؤسس أدبيات اسلامية ثورية جديدة يقرأها النشأ وتنتشر في أجهزة الاعلام قادرة على أن تحرك الطلبة والفلاحين والعمال، كما استطاعت كتابات مركزه في ثورات الشباب من أن تحدث ثورة شبابية في الغرب ••• في ذلك الوقت فقط ، تتحقق بدايات الحلم •

لقد ربي الرسول الصحابة على مدى ثلاثة عشر عاما ، تحت الأرض وفوق الأرض • فما كان أسهل في بضعة أعوام أن تنطلق في الجزيرة العربية جماهير وقادة حاملة فكر ورسالة تقضى على أكبر ثورتين عظيمتين في هذه الفترة : امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم ، وفتحت جميع البلاد الاسلامية في أقل من ••• عاما من خراسان شرقا الى المغرب غربا • لكن كل ما نرجو الآن هو اقامة وحدة وطنية وتجهيز البيت من الداخل (أشداء على الكفار رحماء بينهم) ، واعداد الامة بجماهيرها وفكرها وقادتها الى تحقيق رسالتها في منظور تاريخي وبوعى بالمرآل دون تسرع حتى لا نضع العربء أمام الحصان كما فعلنا في الثورات العربية المعاصرة عندما قام الضباط الاحرار بانقلابات عسكرية دون أن يسبقها اعداد واثوير للجماهير على يد المفكرين الاحرار •

● نصر على التوقف أيضا عند وسائل تطبيق هذا كله ، فما هي منابع واطر الادبيات التي ستوجهون عبرها لنشر هذا الوعي ؟

● وسائل نشر هذا الوعي ، منابر الاحزاب السياسية ، دور النشر الاسلامية التقدمية ، ولكن أفضل من ذلك كله الكتيبات الصغيرة والنشرات التى تباع بدراهم قليلة على نواصى الشوارع ويحملها المشطوعون دون كسب أو أجر . ومنبع هذه الادبيات موجود : المعتزلة فى علم التوحيد التى قضينا لسوء الحظ على معظمها فى التراث القديم ولم يبق منها الا القليل ، الافكار على لسان الخصوم . مثلا نظرية العدل والاستحقاق والصالح والاصلاح .. وان الامامة لا تكون الا اختيارا ، ومن الفقه المالكى الذى أعطى فى مقاصد الشريعة وان الشريعة أتت للحفاظ على المصالح العامة : النفس والعقل والحياة والدين والعرض والمال ، وهى أسس الحياة المادية فى المجتمع الحديث . وفى الفلسفة : الكندى وابن رشد ، أى التيارات العلمية والطبيعية والعقلانية بعيدا عن التيارات الاشراقية الصوفية وكتابات الاصلاحيين المحدثين وتطويرها وكذلك كتابات محمد اقبال ، ثم اعطاء نماذج فى تاريخ الثورات الدينية المعاصرة فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية فالحضرة عامة وهى كيف يمكن تثوير الشعوب التى مازالت مرتبطة بتراثها وتاريخها تستمد فيه ثقافتها وأيديولوجياتها ومذاهبها السياسية تعويفا عن أمتها .

● ذكرت محمد اقبال .. رغم انه نادرا ما يؤتى على ذكره رغم بصماته فى السعى لتجديد الفكر الدينى فى الاسلام .. لماذا ؟ وهل لاصل محمد اقبال سبب فى هذا ؟

● الحقيقة أن محمد اقبال من أهم الشخصيات الفكرية المعاصرة التى أرادت احياء الامة وتراثها وبعث روحها وفى نفس الوقت التصدى للغرب والغزو الثقافى لكل مظاهر التغريب التى نعانى منها

هذه الايام حيث مازلنا نعتبر الغرب مظهرا للعلم والمعرفة ونموذج
التقليد والافتداء . وقد ترجم الى العربية من قبل في الخمسينات
تجديد الفكر الدينى في الاسلام . . كما ترجمت بعض دواوينه . .
ومع ذلك فقد ظل اقبال لا يمثل رافدا اصلاحيا لعدة أسباب منها
اننا نسينا في وعينا القومى الاسلامى جناحنا الشرقى نظرا لارتباطنا
بالغرب ولان الاستعمار نجس في جعل البحر الابيض المتوسط شمالا
وجنوبا مركزا حضاريا شمالا وجنوبا . بالنسبة لنا في المشرق نذهب
غربا والمشرق يذهبون شمالا ولم يفكر أحد في أن لنا جناحا شرقيا في
ايران والهند والملايو والفلبين والصين وأفغانستان وخراسان ، حتى
الثورة العربية عندما بدأت بارسال البعثات الى المشرق وكان المشرق
يعنى الجمهوريات الاشتراكية وليس العالم الاسلامى بالرغم من
التنبيه الى أنه ليس في الحقيقة الا العالم الافريقى الاسيوى . فهناك في
الوعى القومى كفتان غير متعادلتين بالنسبة لجناحي العالم الاسلامى
الشرقى والغربى . بالنسبة لكم المشرق لا يتجاوز العالم العربى ،
في حين أن المشرق يعتقد الى الصين . . نتعلم الانجليزية والالمانية
والايطالية والاسبانية ، ولم نفكر في تعلم الفارسية والاردية وهما
أهم لغتين في المشرق . في زيارتى الاخير لافغانستان ، شعبى المسلم
كان المترجم الروسى ، يترجم لى من الفارسية الى العربية وهو
الاجنبى . مع أن الاسلام أول ما انتشر ، انتشر شرقا . وفتحت خراسان
وما وراء النهرين . وهناك رصيد ضخم لاهل البئنة وصحابة الرسول
والعروبة تعمل الى حد التبرك بأى عربى مسلم زائر يذهب اليهم .

ثم ان حركة الاصلاح الدينى عندنا بدأها الافغانى ومحمد عبده
ورشيد رضا والكواكبي وحسن البنا وسيد قطب وخرج منها عبد

الحמיד بن باديس ، جمعية علماء الجزائر ، تونس ، المغرب ، ولم يكن محمد اقبال أحد روافدها ، ولما كانت حركتنا السياسية ، ارتبطت بحركة الإصلاح الدينى الاساسية لذلك لم يتحول محمد اقبال بالرغم من أهمية فلسفته فى بناء الذاتية الاسلامية وتحدى الغرب فى حركتنا الاسلامية المعاصرة •

وهناك نقطة ثالثة وهى ارتباط حركة الإصلاح فى الهند وباكستان بحركات أخرى ترى انها اصلاحية ولكنها مشبوهة وتبطلش بالغرب تعتمد على التصوف والاشراق ولا تدخل فى حركات التحرر ، بل تعاديبها ، لذلك شجعها الغرب واعنى بذلك الاسماعيلية ، ووحيد الدين خان وغيرهم • مع أن محمد اقبال منفصل تماما عن هذا التيار الا أن فى عالمنا العربى الاسلامى كانت الحركات الاسلامية الباكستية باستمرار موضع شك وتردد •

أما النقطة الرابعة فهى أن معظم أفكار اقبال كتبت أشعارا بالاردية ، لم نترجم منها بالعربية الا القليل فى حين معظمها مترجمة بالانجليزية والفرنسية ، روج لها الغرب كثيرا نظرا لارتباطها بالتراث الصوفى (نيكلسون — ميروفتش) • والحركة الإصلاحية لدينا مرتبطة باللغة العربية والتراث الفقهى ولها رصيد ضخم من الوطنية فى الثورة العرباية وفى الثورة الهندية والسودانية المهذية وفى الثورة الجزائرية وفى حركة التحرر العربى •

أين العروبة ؟

● ألا ينبغى قبل كل هذا الانطلاق أن يكون هناك حديث ما عن

دولة عربية موحدة ؟ وفي رأيك أين يصير مشروع الوحدة العربية في خضم الدعوة الى حركة اسلامية كبرى ؟

● في حقيقة الامر نشأ صراع مفتعل في وجداننا المعاصر بين العروبة والاسلام . نظرا لظروف الشام الخاصة به في حين أننا في المغرب الكبير خارج هذه المعركة المتوهمة فالعروبة والاسلام شيء واحد ، والوطنية والاسلام شيء واحد . حتى يهود المغرب هم عرب ثقافة وروية وهموما وأهدافا ، لكن لسوء الحظ نظرا لاننا كنا جميعا جزءا في الخلافة العثمانية ونظرا لان أحد أسباب انهيار الخلافة هو قضية القوميات واضطهاد الارمن والعرب على أساس أنها جميعا حركات انفصالية ودعوات قوية تهدد وحدة الدولة .

نشأت القومية اذن كرد فعل على الخلافة العثمانية وعيوبها وعدم استطاعتها صهر القوميات في اطار الوحدة الاسلامية كما فعل الاسلام قديما فنشأت العروبة تاريخيا في مواجهة الاسلام ، أي الدولة العثمانية ، بالاضافة الى أن المستشرقين والمبشرين والارسلين قد وجدوا في تراجم فكرة العروبة ، دفاعا عن نصارى الشام كما وجدوا في الفرعونية دفاعا عن أقباط مصر وفي الفينيقيّة دفاعا عن التراث المحلي في الساحل الشرقي في البحر الابيض . وقد يكون لذلك رصيد تاريخي ولكنها استخدمت كوسائل لتفتيت الخلافة والجر للتغريب نظرا لان الغرب هو الذي كان يحمل لواء القومية ، فنشأت حركة التحرر العربي من هذا المنبع ، خاصة بعد أن تحولت الدول الاسلامية كلها الى دول قومية بالمعنى السياسى والجغرافى وبقي الاسلام مجرد رابطة

روحية ثقافية تقوم على حد أدنى من التعاون بعد أن فقدت الأمة وحدتها السياسية •

وحتى الآن -مازلنا في مرحلة رد الفعل هذه ، نتصور أن الاسلام ضد العروبة، وأن العروبة ضد الاسلام ، هي مشكلة فقهية صرفة لا رصيد لها في الواقع والتاريخ • فالقرآن لسانه عربى ، لكن العروبة ليست قومية عرقية جنسية تقوم على لون البشرة وثقاء الدم والعنصر، ولكنها حضارة وتراث ولغة يشاركنا فيه غير العرب •

٥ - كيف يفكر اليسار الاسلامي ؟

● زحام المتسحين بالاسلام يضم كثيرين يبرأ الاسلام مما فعلوا .. ويفعلون ! لم يقل أحد منهم يوما كلمة حق في وجه سلطان جائر ! لم يحتج أحد منهم حين جاع المسلمون ، وحين أصابهم الفقر وحطت عليهم المسبقة ، وحين مرغت أعلامهم في التراب ، ولطخ تاريخهم بالوحل !

● ليس الاسلام نقنا وجلبابا ومسبحة !

الاعلى ١٩٨٢/٦/٧ حوار أسئلة عرابي . وقد صدر الحوار بالفترة الآتية :

ووسط زحام هؤلاء المتسحين الذين يملأون الساحة ، تختفى أصوات مخاضة ، لمفكرين يريدون للاسلام أن يكون كما أراده الله عز وجل : دين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان .. معهاؤه ، ليسوا مفتاء سلطة . أو سلطان .. وفقهه ليس فقه حيض ونفاس .. لكنهم في أبسط الاحوال من يقولون كلمة حق في وجه سلطان جائر !

بين هؤلاء المخلصين ، يقف الدكتور حسن حنفي ، أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة ، في موقع متميز ، كمفكر ، ومناضل ، وداعية متحسس لتحديد الدين وغريلة التراث ، ومفكر أصيل ، قد تختلف معه ، ولا بد أن تختلف ، لكنك لا تستطيع إلا أن تحترم هذا الصوت الاسلامي المميز الذي يعيد الى الازمان اصدااء صوت الانغاني الذي خفت أو ضاع !

و د . حسن حنفي يتميز الى جانب هذا بسعيه الدؤوب ، لاكتشاف الاسس النظرية والحركية للاسلام كقوة ، في مؤلفه الهام الذي صدرت مقدمته باسم « التراث والتجديد » . ويصدر الجزء الاول منه « من العقيدة الى الثورة » في نهاية هذا العام . وهذا الحوار أضواء كاشفة على عقل حسن حنفي .

- مطلوب مصالحة علنية بين ثورة يوليو والايخوان المسلمين .
- الحوار مع المعتقلين مساومات واستجداء والمأساة ستكرر .
- الدعوة الى « الحاكمية لله » رد فعل سلبي على مآسى العرب .
- الشيخ الشعراوي عالم ساهر بليغ لكنه يستغل للدعاية السياسية .

● الصحافة الدينية

- ما رأيكم في الصحافة الدينية التي كانت قائمة ثم توقفت ، كالدعوة ، والاعتصام ، والمختار الاسلامي ، وتلك التي حاولت أن تترث هذه الصحافة مثل « اللواء الاسلامي » والادوار التي اضطلعت بها ؟

— د. حسن حنفي :

لما كانت مصر أكبر الدول العربية الإسلامية ، وكانت محطاً لانظار المسلمين ، فيها الازهر ، وبها دور النشر ، وبها العلماء الاجلاء لم تغب عنها الصحف الإسلامية منذ « محمد علي » حتى الآن ، وكان آخر ما وصل منها لدينا العروة الوثقى ، والمنار ، والايخوان المسلمون ، ثم المسلمون ، والدعوة ، والمختار الاسلامي . ويصرف النظر عن الخلافات الجزئية بين هذه المنابر الا أنه يغلب عليها جميعا محاولة اعادة فهم الاسلام طبقاً لروح العصر . وكان يتجاذبها تياران : تيار أسسه الافغانى نستطيع أن نسميه (اليسار الاسلامي) أو (الاسلام الملتزم) الذي يدخل في قلب مشاكل العصر ، ويصطدم بالحكام ، ويتعرض لقضايا الحرية وتجنيد الجماهير ، وهي صحف

غالبا ما كانت تتوقف نتيجة للمصادرة أو طرد أصحابها أو اغتيالهم •
والنزعة الثانية هي الحديث عن (الاسلام التقليدى) أو الشعائرى
المقائدى الذى يتجنب الدخول فى المسائل الخلاقية ، ويكتفى بمدح
الاسلام العام الذى لا وجود له فى أى قطر من الأقطار ، أو الذى
يوجد كاملا أو كمثل أعلى فى قلوب الناس • وغالبا ما يستمر هذا
النثار الذى تدعمه الدولة لانه يصفى على المجتمع مسحا دينيا مسالما
تقتصر تحته الدولة كى تفعل ما تشاء • وفى ذلك مقتل للاسلام لانه
يجعله دين زاوية وذقن وجلباب ومسبحة وليس دين علم وثورة وجهاد
ومضالحم أمة • « العروة الوثقى » من النوع الاول ولكن لسوء الحظ
تحولت « المنار » أو كادت الى النوع الثانى • واستمرت « الإخوان
المسلمون » على طريق « العروة الوثقى » ولسوء الحظ أيضا تحولت
الى النوع الثانى فى الدعوة والاعتصام وأيضا مجلات نور
الاسلام ومنبر الاسلام ، وما أكثرها ، لا تسمن ولا تغنى من جوع •

ولكن أحيانا يفرض الواقع نفسه ويفرض الاسلام السياسى
نفسه على الاسلام الشعائرى ، كما حدث لمجلة « الدعوة » منذ اتفاقية
الصلح مع إسرائيل ١٩٧٨ حتى انفجار أكتوبر ١٩٨٦ • هكذا تحولت
« الدعوة » الى نقد للمعاهدة ونقد للتحالف مع الاستعمار ، والانحياز
للمغرب ، والعزلة عن العالم العربى وقهر للحريات الى أن توقفت فى
سبتمبر الماضى • فارادت الدولة أن تسد الفراغ الدينى فأنشأت
مجلات من نوع « اللواء الإسلامى » تأييدا للاسلام الشعائرى
المظهري حتى تملأ الفراغ الدينى عند الناس خاصة فى مجتمعات
اسلامية متخلفة مازالت ترى أن الدين يتعلق بالجوانب الروحية ، وأن

الدولة هي المسئولة عن الجوانب المادية • وفى حقيقة الامر أن هذه الجرائد الدينية الحكومية أو الرسمية أو الحزبية ليس لها أى أثر لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية ، على العكس من الجرائد السياسية الحزبية خاصة (الشعب) و (الاهالى) التى تجذب الشباب ، وتملأ الفراغ عن تلك التى تسمى بالجرائد القومية • ولكن لسوء الحظ يبقى الميدان فارغا من منبر اسلامى سياسى من نوع (العروة الوثقى) وما حاولت ملأه مجلة (اليسار الاسلامى) التى أصدرت منها عددا واحدا لكنها لم تستطع ذلك لأنها ليست جريدة يومية أو أسبوعية بل كتابات غير دورية •

ظاهرة الشيخ الشعراوى

● ما رأيكم فى ظاهرة الشيخ الشعراوى •• والتفسير الذى يقدمه للقرآن الكريم ؟

— د• حسن حنفى :

على الرغم من احترامنا لجميع علماء المسلمين ، وعدم نقدنا لهم فهم مسئولون أمام الله وأمام الناس الا أن ظاهرة الشيخ «الشعراوى» تسترعى الانتباه نظرا لما تمثله من خطورة سياسية ودينية فى آن واحد •

فهو عالم له باع كبير فى سحر البيان والبلاغة ، والقدرة على التأثير وفهم لاهساسات القرآن ودقيقات المعانى • يستمع اليه الناس داخل مصر وخارجها • ولكن لسوء الحظ تستعمله النظم القائمة لتدعيم سياستها دون مراعاة من العلماء الاجلاء الى أى حد تتفق هذه السياسات

مع الاسلام أو تعارضه • فمثلا في ليلتي ١٨ ، ١٩ يناير ١٩٧٧ عندما هبت الجماهير دفاعا عن قوتها ضد غلاء الاسعار تقدم الشيخ الجليل بحديث يبرر فيه قرار الحكومة بزيادة الاسعار بأن ذلك كالدواء المر الذى يصفه الطبيب لمعالجة المريض • وبعدها رأى المشاهدون « مدرسة المشايخين » • هذا الدور اذن لعالم الدين يفقده استقلاله ، ويجعله مجرد تابع للنظام السياسى لانه موظف يخشى فقدان وظيفته وسلطته ومركزه • لهذا كان نظام الوقف السابق أفضل لان معاش العالم — بكسر اللام — يأتى من الاوقاف الاهلية وبالتالي لا يخشى من فقد قوت يومه فيظل صادق الكلمة ، قادراً على النصيح لاولى الامر • وفي وقت يطالب الشعب كله فيه بمراجعة الحكام يقف الشيخ « الشعراوى » ليطبق الآية الكريمة على الرئيس السادات (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وهى لا تنطبق الا على الله •

وأردف د. حسن حنفى يقول :

— السؤال الآن : ما هى وظيفة العالم — بكسر اللام ؟ هل هو فقيه السلطان ، وفقه الحيف والنفاذ ، أم أنه يسير أمام السلطان وليس وراءه ، ويتعرض للقضايا المصيرية للبلاد مثل الحرب والسلام ، والفقر والغنى ، والحرية والقهر ، والتجزئة والوحدة ، والاستعمار والتحرر ؟ لذلك نجدان عالما جليلا آخر مثل الشيخ أحمد المحلاوى مازال معتقلا : تحترمه الجماهير لصلابته فى الدين ، واستقلاله فى الرأى ، وقدرته على مواجهة النظام ، وقول الحق فى وجه حاكم ظالم • والقرآن فى نهاية الامر ليس سحرا ، ولا بيانا ، ولا اعجازا ، ولا تمثيلا ، ولا فتحا للمعيون ، وهزا للاكتفاء ، ورفعا للحواجب

ولكنه ايدىولوجية سياسية واجتماعية واقتصادية للمسلمين تقوم على العقل والواقع .

البنوك الاسلامية :

● انتشر كثيرا موضوع البنوك الاسلامية فى مصر والسعودية
نالى أى حد يكون هذا اسلاميا ؟

— د. حسن حنفى : الدين فى المجتمعات الرأسمالية المحافظة
يلعب دورا أساسيا فى المحافظة على تلك المجتمعات ، وذلك عن طريق
انقناع الجماهير به لما كان الدين مازال موضع ثقة وايمان فى قلوب
الناس .

وفى هذا الجو من المحافظة الدينية التى تؤيدها النظم السياسية
تدعما لها ، وخوفا من التيارات الدينية الثورية المستتيرة ظهر بعض
التمرح من الفوائد على أنها « ربا » . فقامت هذه المجتمعات برفع
التمرح عن طريق تأسيس ما يسمى « البنوك الاسلامية » ، وهى فى
حقيقة الامر بنوك رأسمالية عادية تقوم على الربح ، وتوظيف أموال
المسلمين فى البنوك الاجنبية . ودفعنا للشبهة توضع كثير من الآيات
القرآنية مثل « وأحل الله البيع ، وحرم الربا » أو تغيير بعض
الالفاظ أو التلاعب ببعض القواعد مثل المشاركة فى الارباح والفسائر
وبذل المجهود . وفى النهاية ليست القضية فى هذه البنوك هى مقدار
الفوائد سواء أكانت كسبا حلالا أم لا بل رأس المال ذاته من أين
يأتى ؟ هل من عوائد البقرول التى هى ملك للأفراد والعشائر والاسرة
الحاكمة ؟ البحث اذن فى هذه البنوك يجب أن يتوجه الى ملكية
م ٢٠ — اليسر الاسلامى والوحدة الوطنية

رأس المال • واسلاميا « الركاز » ملك للامة • والركاز هو ما تحتويه باطن الارض من معادن مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة ، على النحو الذى عرفه القدماء • وعرفنا نحن منه النفط • ومن ثم اذا كانت رؤوس الاموال تأتى من عائدات البترول فانها تكون ملكا للامة تصرف تنمية الامة بلا غوائد تأكيداً للمصالح العام وتوظيفاً لبيت المال وسداً لحاجات المسلمين • انما تنشأ الحاجة الى « الربح » عندما يصبح رأس المال ملكية خاصة ، والخال ليس كذلك فى الاسلام •

حوار وراء الاسوار

● كيف ترى ما يجرى الآن من حوار بين الدولة والمعتقلين من أعضاء الجماعات الاسلامية ، وبينهم وبين بعض رجال الدين الذين توفدهم وزارة الداخلية للسجون لهذا الغرض ؟

— ده حسن حنفى :

ان كل ما يحدث الآن من محاولات الحوار بين الدولة والجماعات الاسلامية — أعداء الامس ، وأصدقاء الغد — لن يأتى بنتيجة طويلة الامد فلا يوجد حوار بين سجان ومسجون •• انما الحوار بين الانداد والاحرار •

ومن ثم لا بد أيضا من ضرورة الافراج عن جميع السياسيين — اسلاميين أو علمانيين — ثم يتم الحوار بعد ذلك • انما الحوار الآن يتم عن طريق المساومات واستجداء الرضا ، والدخول فى الاحلاف والتنازلات المتبادلة حتى تتكرر مأساة الامس • وما حدث بين الجماعات

الاسلامية والنظام السياسى السابق هناك مشكلة حقيقية وهى الازدواجية فى فكر الامة بين حركة اسلامية تجد أصولها فى التراث القديم وحركة علمانية تجد أصولها فى التراث الغربى ، والجمهير المطحونة بالفقر ، والتى تئن من القهر ، وترزح فى رداء اللامبالاة حائرة بين هذا وذاك • وأضاف جيلنا على هذه الازدواجية الثأر بين الاسلام والثورة كما جسده الصراع بين الاخوان والضباط الاحرار • فلا حوار بين طرفين غير متكافئين ، متباعدين متنافرين • يجب أولا تصفية الخلافات الوقتية وتجاوز مرحلة الاخذ بالثأر عن طريق مصالحه علنية بين الاسلام والثورة •• عن طريق السماح بحركة اسلامية علنية مثل « الاخوان المسلمين » ، تقوم ببلورة التيار الاسلامى ، وتجنيد الجماهير ، وتربية الشباب ، وحماية الاصالة ، والقضاء على التغريب • وما أسهل أن يتم ذلك عن طريق رفع الخطر عن نشاط الجماعة ، والغاء قرار حلها ، واعادة المركز العام لهم التى اشترته الجماعة بأموالها وحلى نسائها • والاعتذار لهم ، وتكريم شهدائها • ثم توجه الحركة الاسلامية نحو التحديات الحقيقية للمجتمع المصرى ، وأن يصب جهدهم داخل الوعاء المصرى وليس على هامشه • وبالتالي ينتهى الازدواج فى الامة ، ويتكون مجتمع اسلامى ثورى أو ثورى اسلامى نتجاوز به معا الثورة الاسلامية فى ايران ، والثورة العربية فى مصر والشام ، والانظمة المحافظة فى الحجاز • وهذا ما تستطيعه مصر •

ظاهرة الردة :

● تراجع الاستاذ « خالد محمد خالد » فى كتابه « الدولة فى الاسلام » — الذى صدر عام ١٩٨١ — عن دعوته التى طالما تنادى

بها ، وحرص عليها في كتابه (من هنا نبدأ) — الذى صدر عام ١٩٥٠ — من ضرورة الفصل بين الدين والدولة الى التصريح البين بأن الاسلام « دين ودولة ، عبادة وسياسة » . وقبله كان طه حسين والشيخ على عبد الرازق مثلاً . هل المأزق الذى وقع فيه هؤلاء يكمن فى المنهج ذاته . أو أنه يعزى الى عجز وتخلف البرجوازية المصرية فى تطويرها الرث الذى لا يقدم آمناً ؟

— د. حسن حنفي : الظاهرة — ظاهرة الردة أعم من الافراد . بل تشمل الجماعات والحركات وربما التاريخ . لقد حدث تراجع فى حياة « على عبد الرازق » وحياة « طه حسين » وحياة « خالد محمد خالد » نظراً لتقدم العمر والسن وشدة مقاومة المجتمعات بالرغم مما عاشته من نظم ليبرالية وقومية واشتراكية الا أن المحافظة الدينية تسرى فى الاعماق سريان النار فى الهشيم .

الظاهرة اذن سياسية ، اجتماعية ، تاريخية .. هناك ردة على مستوى أربعة أجيال منذ فجر النهضة العربية الحديثة بروافدها الثلاث . لقد أسس « الافغانى » حركة الاصلاح ولكنها هبطت الى النصف عند محمد عبده . ثم الى النصف عند رشيد رضا . ثم حاول الاخوان المسلمون تنشيط الحركة لكن نظراً لما حدث لها انقلبت الى المضاد على يد الجماعات الاسلامية . وأصبح ما نادى به حركة الاصلاح من مقاومة الاستعمار ، وقضاء على التخلف ، وتوحيد الامة أقصى ما يبلغه جيلنا من آمال . وبدأ الطهطاوى التيار الليبرالى ولكنه هبط الى النصف على يد الجيل الثانى من أمثال

لطفى السيد والجيل الثالث من أمثال طه حسين والعقاد ، والجيل الرابع من أمثال سندباد مصرى — حسين فوزى — حيث انتهى اما الى التخريب واما الى التعميم مع مطالبة المجتمع كله باعادة محاكمة طه حسين — أنور الجندى — ونهاية عصر الحرية بضياح الحرية ، وسيادة القهر والتسلط . وبدأ التيار العلمى على يد شبلى شميل ، ونقولا حداد ، وفرح أنطون ولكنه هبط الى النصف على يد سلامة موسى ، واسماعيل مظهر ، وزكى نجيب محمود ، وفؤاد زكريا ، وانتهى الى العلمانية المطلقة أو الى تقريظ التراث أو الهجوم عليه أو نقده من أجل الربط بين العلم الغربى وتراث الامة . وذلك راجع اما الى تصور النهضة على نمط غربى أو الى عدم تأصيل الجذور الى الاسس النظرية وشروط النهضة أو الى عدم تحول النهضة الى حركة جماهيرية واسعة حتى تتحول حركة التنوير الى ثورة . فالتنوير ليس فقط تجربة غربية تدور فى حلقات مثقفة محدودة الاثر فى مقاهى مصر وصالوناتها الادبية . بل « التنوير » حركة جماهيرية تستمد جذورها من الحركات التنويرية السابقة عند المعتزلة والفلاسفة والعلماء والفقهاء المجددين . مظاهر الردة اذن شاملة تتجاوز الافراد والمجتمعات والمصور . وما لم ترس قواعد النهضة على نحو جذرى أصلى داخلى ستظل حركاتنا فى التحديث نسبية ، غربية ، خارجية .

التجديد الاسلامى :

● هناك كتاب اسلاميون تجديديون عديدون مثل د. خلف الله و د. عمارة فما أوجه الاختلاف والاتفاق فيما بينهم . وأين تضمع نفسك فى مصافهم ؟

— ده حسن حنفى : لم يصبح الاسلام التجديدى تيارا واضحا بعد له أسسه وقواعده ونظرياته وجماهيره وتنظيماته وجرائده وأثره على السلطة وثقله الادبى لأنه مازال حتى الآن مجموعة من الافراد المستترين داخل مصر وخارجها مثل محمد عمارة ، وطارق البشرى ، وخلف الله ، وكمال أبو المجد ، وعبد العزيز كامل . وبالرغم مما يجمع بينهم من أوجه الاتفاق العديدة مثل ضرورة التجديد ، والتحديث ، والالتزام بقضايا الامة ، والدعوة الى العقل ، والدفاع عن مصالح الناس ، والجرأة فى التجديد ، والاستقلال عن السلطة أكثر أو أقل ، الا أن التمايز بينهم واضح . فالبعض يركز على التجديد فى الشريعة الاسلامية (كمال أبو المجد ، خلف الله ، عمارة) أو إبراز الجوانب المضيئة فى تاريخنا القديم أو المعاصر واعادة نشر المؤلفات الكاملة لزعماء الاصلاح — عمارة — وتأسيس الاسلام السياسى فى مبادئ أصول الحكم عند المعتزلة — عمارة . الا أنه حتى الآن لم يحدث تجديد على مستوى العقيدة ، ولم ينشأ حوار جاد بين الأصولية الاسلامية والحركة العلمانية . ما يهمنى التجديد على مستوى العقيدة النظرية من أجل تأسيس أيديولوجية ثورية اسلامية قادرة على استيعاب جميع الايديولوجيات الثورية المعاصرة ، وفى الوقت نفسه ارتباطها بجذور أصيلة فى العقيدة ، وفى تراث الامة ووجدان الجماهير ، وفى واقع الناس .

فمثلا أبرز — أنا — أهمية الارض فى عقيدة التوحيد حتى تساعد فى عملية التحرير ، تحرير أراضي المسلمين . والله فى القرآن رب السموات والارض ، وهو الذى فى السماء اله ، وفى الارض اله . كما أركز على قضية « العدالة الاجتماعية » وحق الفقراء فى

أموال الاغنياء • وعلى قضية حريات الناس والنصح للمسلمين ،
وارشاد أولى الامر - أمامهم وليس خلفهم لتأصيلهم لا تبريرهم •
كما اختلف عنهم في أنهم قد يقصرون جهدهم على ما هو مكتفى
نظري • في حين أن الاجدى هو الجمع بين ذلك ، وبين النضال
السياسى • فمن اتون المعركة يبرز التجديد • ومن قلب المعارك
يبرز الجديد • وقد تطورت - أنا - كثيرا من الممارسة أكثر مما
تطورت من القراءة • بالاضافة الى أن بعض المجددين يرضون
بالشهرة والكسب والكلمة السريعة التى ترضى أذواق الجماهير • فى
حين أن الاجدى العمل الدؤوب على الامد الطويل ، والعبارة المحكمة
الخالية من الانشاء والصيغ الخطابية ، ومخاطبة عقول الناس ،
وتصوير واقعهم حتى يمكن أن تصبح الايديولوجية الاسلامية الثورية
الجديدة تحديا جديدا للايديولوجيات العلمانية المعاصرة ، ومجور
جذب للجماهير الواسعة •

هل هو صراع دينى ؟

● لاحظ للبعض عدم دقة بعض المفاهيم التى استخدمتموها
في مجلتكم (اليسار الاسلامى) ومنها انكم نشرتم مقالا عنوانه
« هل يجوز شرعا الصلح مع بنى اسرائيل ؟ ويقول هؤلاء ان استخدام
مصطلحات مثل بنى اسرائيل و « اليهود » بدلا من « الصهيونية »
ومثل شرعا بدلا من « سياسيا واقتصاديا ووطنيا » ويقولون
ان الصراع العربى - الاسرائيلى ليس صراعا دينيا بحال من
الاحوال ؟

— د. حسن حنفى : أنه على يقين من أن الحركة الصهيونية

حركة صهيونية بالاصالة نشأت اiban المد الاستعماري الغربى فى
القرن الـ ١٩ الاوربى أثناء السيادة الرومانسية والقومية وفكرة العودة
الى الجذور والانتشار خارج أوروبا لزيادة تجميع المواد الاولى
ونشر الحضارة الاوربية على سواحل افريقيا وآسيا بعد أن نجحت
التجربة أو كادت فى العالم الجديد .

لكن الردة التى حدثت فى مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ،
وقلب الحقائق والمسلمات الرئيسية لجيلنا جعلتني أتوجه الى وجدان
الشعب ودفعني الى ذلك أيضا محاولة أجهزة الاعلام الحكومية
الدفاع عن الصهيونية وتصديرها لنا ، معلنة بأن اليهودى لم يعد
ذلك المحذب الظهر ، المقوس الانف ، الإخف الصوت ، الماوى المجوز
بل الانسان الصديق الذى يحافظ على الكلمة والوعد والشرف والذى
يبنى مصلحة مصر !! كنت أخشى من آثار الموز والبيض والدواء
الاسرائيلى الذى بدأ يغزو الاسواق ، وخلق طبقة ترتبط مصالحها
بالنظام الاسرائيلى . فانا هنا منظر الثقافة الشعبىة ، وجدت فى
القرآن بسلاها يفيد القضية ويحرم موالاة بنى اسرائيل ، ويكشف
عن مخططاتهم والاعبيهم .

لم نفهم ؟

● لم أفهم ، ولم يفهم كثيرون قولكم فى مجلتكم « اليسار
الاسلامى » انكم ترون أن السياسة فى ثقافة الامة ونهضتها ، وأن
تياركم ليس موجها ضد حكومات أو نظم ، لان المارك ، كما تقولون ،
ثقافة الامة وداخل وعيها الحضارى ، فهل أصبحت الثورة مجرد
فكرة فى الرأس ، موضوع ثقافى ؟ !

— د. حسن حنفى : نظرا لكل ما فات وجدت أنه قد آن الاوان
لبداية نهضة اسلامية لا تتعثر ، وأن تقوم على أسس جذرية تؤصل
نفسها وتواجه تحديات العصر ، وتعمل في اطار من الوحدة الوطنية
لا تحقد على أحد ، بل تحيي الجميع ، وتقوى وتدعم كل الحركات
الوطنية . فالاسلام هو الآقدر على أن يكون بوتقة الحركة الوطنية
كما حدث في الثورة الاسلامية في ايران قبيل سقوط الشاه . أريد
أن أبدأ هذه المرة بالمفكرين الاحرار وليس بالضباط الاحرار . أريد
أن أضع الحصان أمام العربية لا العربية أمام الحصان . وذلك يتطلب
اعادة بناء الثقافة الوطنية ، واعادة بناء التراث القديم ، وأخذ
موقف من الهيمنة الغربية على الثقافة والارض ، وتوجيه شعور
الناس نحو الواقع ، والمصلحة العامة . ربما لن نكون الجيل الذى
سوف يرى مجتمعاتنا حرة ، اشتراكية ، علمية . ولكننا قد نكون
الجيل الذى يمهّد لذلك عن طريق اعداء الابنية الفوقية والتجهيز
للثورة . فما أسهل نقل النظريات والتكنولوجيا والعلم دون أن تتغير
الابنية التقليدية في الذهن والشعور ، وفي تصوراتنا عن العالم .
وباليت هناك تنظيم شعبى أو سياسى يتبنى قضية « التثوير الاسلامى »
أو توحيد عنصرى الامة ، وأن يجد في الاسلام كثرات ثورة تمتد
الى وجدان العصر . وعلى هذا النحو نحفظ الامة من الوقوع في
المحافظة الدينية وفي الثورة العلمانية . فالمحافظة الدينية انزال
وتخلف ، والثورة العلمانية انقطاع وقصر نظر .

نظرة الى الغد

● ما تصورك مستقبل الامة ؟

— د. حسن حنفي : نحن نعيش في عصر تذبح فيه المقاومة ، ويقضى على الشعبين : الفلسطيني واللبناني أمام الجميع . يقف الفكر فيه عاجزا بصرف النظر عن تياراته لا فرق فيه بين حركة اسلامية ، وحركة تقدمية ، مما يصيب الانسان بالغثيان . ومع ذلك فمعارك التاريخ طويلة . الدعوة الى « الحاكمية لله » التي ترفعها الجماعات الاسلامية الآن ما هي الا رد فعل على مآسى العرب وأحزان المسلمين ، رد فعل سلبي أكثر منه وضع ايجابي . وضع الامة اذن في حاجة الى اعادة نظر على المدى الطويل . معاركها مستمرة ، تتعلم من تجاربها ، وتسترشد بأبنائها . تتكاتف كل الجهود ، وتتجاوز كل الآراء . فالوطن للجميع . لا حكر فيه لاحد على أحد .

امكانات الامة هائلة ماديا وبشريا ، تاريخيا ومستقبليا . وطالما تنمخض الملائس عن بواكير نهضة جديدة . فالأعداء للثورة ، الثورة الدائمة ، وتربية الاجيال خطوة ضرورية ، وعدم التفريط في المبادئ أو الحقوق أو تقديم التنازلات شرط جوهري . الحق باق ، والباطل ذاهب . هناك فرق شاسع بين الحكومات والشعوب ، وفرق شاسع أيضا بين ما يبدو علي السطح ، وما يعتدل داخل النفوس . فلربما كانت مآسى اليوم فاتحة يقظة جديدة . فليس لنا نقاء الدم والعنصر ولكن لنا الارض والمجد والهيكل والنصر دون مقابل باذن الله . ولكن كيف يحدث اللقاء بين وعى الافراد . وحركة الجماهير ؟ .. هذا هو السؤال .

و — حديث حول الوحدة الوطنية :

١ — ما هو تصورك لنوعية الاخطار التي تواجه فكرنا العربى المعاصر ؟

ان أهم الاخطار التي تواجه فكرنا العربى المعاصر هي « أحادية الطرف » أى سيادة الرأى الواحد ، وغياب الحوار بين الاتجاهات الفكرية المختلفة حتى أصبح كل من يخرج على المألوف متهما بالكفر أو الالحاد أو الخيانة أو العمالة .

٢ — ما هي مظاهر الازمة في حياتنا العربية العامة وحياتنا المعاصرة ؟

تظهر هذه الازمة في حياتنا العامة في غياب الترشيده ، وسيادة العقل . فمازلنا نتعامل مع الواقع بالعضلات أو بالعمل اليدوى دون ترشيده للعمل أو للسلوك مما سبب الفوضى في حياتنا العامة ، في المواصلات والحياة . كما تتمثل أيضا في عدم الاحساس بالزمان حتى أصبحنا نموذج الزمان الضائع ، لا تفرق في حياتنا الساعات أو الايام بل والاسابيع والشهور والسنوات . وهذا ما عرف عنا بعدم الدقة في المواعيد ، وعدم تحديد ساعات الزيارات ، وعدم التمييز بين أوقات

أجرى الحوار محمد متين لمجلة روزا اليوسف عام ١٩٧٦ ولكن يبدو أنه آخر نشره في مكان آخر . وهذا ملخص الحوار أميد كتابته من المسودة الاولى في ديسمبر ١٩٨٨ . انظر الحوار السابق مع جريدة الشعب الاردنية ص ٢٥٩ — ٢٧٣ .

العمل وأوقات الراحة • فنستريح ونحن نعمل ، ونعمل ونحن نستريح • وينتضح ذلك من عبارات « أبقى أموت عليك » دون تحديد موعد حتى خلطنا بين الحياة العامة والخاصة ، بين الجد والهزل • لم نعد نحسب الوقت بمقدار ما ننتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومي محدودا بأقل من ربع الوقت اليومي ، وأصبحنا نضيع من الزمان أكثر مما ننتج فيه كما يحدث في البطالة المقنعة لدى بائعي الارصفة ، ومتسلي المركبات ، والعمالة الزائدة في دور الحكومة •

٣ - ما هي الاسباب التي نتجت عنها أزمة الفكر ؟

لقد نتجت أزمة الفكر من سيطرة السلطة السياسية على جميع مواطن الفكر ، وعدم التمييز بين السلطة السياسية والحرية الفكرية • فقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها نظرا لعدم شرعيتها وعدم تعبيرها عن القواعد الشعبية العريضة • وساعدت السلطة الدينية السلطة السياسية في ذلك عن طريق فرض التفسير الواحد ، وتكفير كل ما عداه • فالحاكم السياسي الواحد والتفسير الديني الاوحد هما سبب أزمة الفكر المتمثلة في أحادية الطرف ، وغياب الحوار •

٤ - ما هو موقف الفكر الاسلامي والفلسفة الإسلامية المتحررة

من حرية الفكر ؟

لقد قامت حضارتنا القديمة التي نعجب بها ونفخر على حرية الفكر ، وعلى الحوار المتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التي ظهرت في الفرق الكلامية • وكان الشيخ ينسند ظهوره على عامود المسجد ويدرس ثم يعترض الطلاب ، ويحاولون شيخهم أو ينفصلون

عنه ، ويكونون حلقة أخرى حول العامود المجاور . وفي الحديث « اختلاف الائمة رحمة بينهم » ، وكلها اتجاهات شرعية لم يتهم أحد منها الآخر كما نفعل هذه الايام ، ونوزع اتهامات الكفر والخيانة . وفي الحديث « أصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم » . وكان هناك خلاف بين الصحابة . فكان الرسول يقول لعمر : يا عمر ، ارفع قليلا ، وكان يقول لابي بكر : يا أبا بكر ، أنزل قليلا . فقد كان أبو بكر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع وكان عمر أكثر التصاقا بالواقع على حساب الفكر ، وكلاهما موقف شرعى . وتأتى المضائى من الحديث الموضوع « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة .. هى ما أنا عليه أنا وأصحابى ... » وهو الحديث الذى يرفضه ابن حزم باعتباره مجافيا لروح الجماعة وأن الامة لا تجتمع على ضلالة . وقد وضعت مثل هذه الاحاديث لاعطاء الشرعية للسلطة القائمة ولتكثير المعارضة .

• هل وصل العقل العربى يوما الى درجة التحرر ؟

بالطبع نعم . لقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم أن يصل الى أقصى درجات التحرر خاصة عند المعتزلة ، وهم المفكرون الاحرار فى الاسلام ووضعتهم الاسس النظرية للمعتقد فى أصول خمسة : التوحيد ، والعدل ، والحسن والقبح العقليان ، والوعد والوعيد ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . ففى مبدأ التوحيد استطاع التنزيه أن يقضى على كل مظاهر التشبيه والتجسيم والتشخيص التى مازالت سائدة فى عقليتنا اليوم . فنحن لا نفكر الا بضرب

الامثال والاشباه • كما أننا نشخص الافكار والنظم ، ونؤرخ لحياتنا بأسماء الاشخاص ، وتعرف مؤسساتنا بأسماء المديرين • كما استطاع المعتزلة اعطاء الاساس الخلقى للتوحيد ، واعتبار الصفات الالهية مبادئ للسلوك ، ومثلاً للحياة الفاضلة ، وغايات يحققها الانسان • كما أعلن المعتزلة حرية الانسان ، ومسئوليته عن أفعاله ، وأن العمل هو مصدر القيمة ، وهو ما عرف باسم الاستحقاق ، وليس كما نحن فيه الآن من قدرية وتواكل ، وتسليم بالاحتوم ، ورضا بالكتوب • وجعلوا العقل أساس النقل ، وأن كل من يقدرح في العقل يقدرح في النقل ، وليس كما نفعل الآن من هدم للعقل ، ومن اعتماد على قال الله ، وقال الرسول ، ومن تكييف لواقعنا وحياتنا على النصوص ، واستمداد طينا من حديث جناحي الخبابة ، وأعلنوا حتمية قوانين الطبيعة وبالتالي أمكن تأسيس العلم الطبيعي وليس مثلنا نعيش في عالم لا يحكمه قانون • كما جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس العلاقات الاجتماعية وصلة المحكوم بالحاكم وليس كما نفعل نحن من تبرير لقرارات السلطة أو خوف من اربابها •

٦ — لماذا تم تصفية الاتجاه العقلاني في الفلسفة الاسلامية

وكيف ؟

لقد حدثت هذه التصفية في القرن الخامس الهجري بعد هجوم الغزالي على العلوم العقلية وعلى رأسها المنطق والفلسفة ، والدعوة الى التصوف والى العلوم القلبية ، وهو ما نحن فيه حتى الآن • كما حدثت أيضا أن سادت الاشعرية ، وتم القضاء على المعتزلة في محنتهم • ورثنا التصوف والاشعرية ، وسادا في حياتنا اليومية وفي معاهدنا الدينية حتى الآن ، وكلاهما يقومان على الانقياد والتسليم • وقد

وجدت السلطة السياسية منذ العصر المملوكى التركى فى هذا التيار
أكبر دعامة للحكم • فالانقياد والتسليم فى الدين يؤدى الى الطاعة
والولاء فى السياسة •

٧ - هل الازمة فى الفكر الاسلامى نتيجة لغياب المنهج العلمى
فى تناول القضايا الفكرية ؟

اننا نروج هذه الايام كلمتى العلم والتكنولوجيا وكأنهما مفاتيح
سحرية ندخل بها عالما آخر حتى تحولا الى أسطورة مضافة الى
أساطيرنا • والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل ، والعقل يقوم أساسا
على الاستقلال عن كل ما سواه • تتلخص الازمة اذن فى غياب المنهج
العقلى الذى هو أساس التصور العلمى للعالم • واللاعلمية فى حياتنا
ترجع الى اللاعقلانية • ولقد استطاع علماءنا قديما انشاء العلم نظرا
لادراكهم لوظيفة العقل وكيفية استعماله • والعقل يشمل الحس
والتجربة والتاريخ معا •

٨ - ما هو دور الفكر الدينى الموجود فى الحجر على حرية الفكر
والابداع ؟

هناك أنماط عديدة من الفكر الدينى : هناك فكر دينى يبدأ من
النص ، وتكون وظيفة العقل تبرير النص ، ويهدف الى تكييف الواقع
حسب النص • وهو الفكر الذى أوقعنا فى الغيبيات وفى التفكير فيما
يضر ولا ينفع • أدنا الواقع كله وخرجنا عليه وعادينا • ولكن هناك
فكر دينى آخر يقوم على العقل أولا كما هو الحال عند المعتزلة وعلماء
أصول الدين أو يبدأ من الواقع كما هو الحال عند علماء أصول الفقه
خاصة المالكية منهم • فالعقل هو وسيلة الترشيح فى حياتنا ، والاجتهاد
هو سبيل التقدم ، وهو ما سعاد اقبال مبدأ الحركة فى الاسلام •

ر - التحديات السبعة التي تواجهنا اليوم :

- عيينا أننا ندرس روحاً منتصرة في بدن مهزوم .
- لا فرق بين من ينقل عن ابن تيمية وبين من ينقل عن كارل ماركس .
- لماذا لا يكون شعارنا هو نفس شعار الامام الشافعي : رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب .
- كل الزعماء المصريين من عرابي حتى عبد الناصر كانوا اسلاميين .
- أربعة أحزاب فقط تعبر عن الشعب المصري : الاسلامي ، والناصرى ، والليبرالى ، والماركسى .
- مطلوب حوار وطنى بين كل الاحزاب .
- الاسلام هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى عقل وقلب الجماهير .
- كل الزعماء المصريين من عرابي حتى عبد الناصر كانوا اسلاميين .
- أربعة أحزاب فقط تعبر عن الشعب المصري : الاسلامي ، الناصرى ، الليبرالى ، الماركسى .

صباح الخير ، مايو ١٩٨٨ ، وقد صدرته اقبال بركة بالفترة الآتية :
وسط معمة المبرزات الفكرية التى تصمم آذاننا . نذ فتحت بوابة الديمقراطية فى بلادنا لتعبر الى بسطان التنمية والتقدم ، الا يجدر بنا أن نتوقف لحظات لنسترد الانفس ونقابل المشهد حولنا ، محطيا وعالميا ، وأن نحاول ترجمة خريطة العلم حضريا لنستشف موقعنا . من أين جئنا . وإلى ماذا نسير ؟ !

● مطلوب حوار وطنى بين كل الاحزاب .

● كان سؤالى الاول : ما تعريفك الخاص للحضارة ؟

— أجب : هناك تعريفات عديدة للاكاديميين ، لكن ما يهمنا نحن

نحن مازلنا فى مرحلة البداية ، لم نعبّر بعد الى الساحة الديمقراطية
الرحبة ، ومع ذلك نكل منا يتربص بالآخر لينعمه من الدخول . كما لو
كلن بستان الديمقراطية لن يتسع الا لهرة واحدة ، لابد كى تزدهر من
أن نخفف وتذبل ، بل وتوت كل الزهور الاخرى !!

هناك من نصبوا انفسهم حراسا على البوابة ، لا يؤذن بالدخول
الا لمن يتمسحون فى اعتلجهم ويحظون برضاهم . واسلاميون يرشقون
علمانيين بسهام الكفر ، وماركسيون يشحذون المناجل لاجتثاث الفكر
السلى . وضرب حواة الراسالية والثروات الطفيلية . بينما رجال
انشغوا بقضية اهم وأخطر الا وهى منع المرأة من المشاركة ، لانها
لا تصلح — فى رأيهم — الا للفراش والمطبخ والجديقة الخلفية .

كيف تبدو الصورة فى عيون مفكرينا ؟ ! ما التحديات التى تواجهنا
اليوم ؟ وكيف السبيل الى مواجهتها والتغلب عليها واستكمال مسيرة
الاستقلال السياسى والاقتصادى والثقافى ؟ !

وكما يشخص الطبيب الداء ، وجئت المفكر المصرى الدكتور حسن
حنفى ، يشر للعلة التى أصابت البدن العربى الاسلامى ، ويعرف الحل ،
وآد كتبه فى مؤلفاته العديدة بالعربية والفرنسية والانجليزية حول القضايا
المعاصرة واليسار الاسلامى والتراث والتجديد . وعلى الرغم من ابتعاده
المكانى عن مصر لسنوات عديدة استمارته فيها جلمعات طوكيو والولايات
المتحدة الامريكية والامم المتحدة والمغرب ، الا ان ذهنه العربى ظل حاضرا ،
وحسه المصرى وانتاءه الاسلامى لم يتراجعا لحظة واحدة عن متابعات
كل الاحداث فى بلده وكتبله العديد من المقالات فى الصحف العربية حولها .
وأخيرا جمعها فى ثمانية مجلدات تحت عنوان « الدين والثورة فى مصر من
٥٢ — ١٩٨١ » .

==

فى العالم العربى الاسلامى وفى مصر أن الحضارة هى قدرة شعب ما على أن يستجيب لتحديات العصر وأن يعطينا حلولاً جديدة غير منقولة لا من نماذج قديمة ولا من نماذج معاصرة ، يعنى لا من أبداعات الآباء والاجداد فهم رجال ونحن رجال ، نتعلم منهم ولا نقفدى بهم ، ولا من ظروف مشابهة لحضارات أخرى ، لأن كل حضارة لها خصوصياتها وظروفها . فالحضارة فى رأى هى القدرة على الدخول من شعب ما فى تحديات العصر والحصول على حلول ابداعية قادرة على الحفاظ على هويته ، وفى نفس الوقت على الاستجابة لهذه التحديات .

● قلت : ما دمت ترى أن لكل حضارة خصوصياتها التى يجب أن تلتزم بها عند تقدير الحلول لتحديات العصر ، فما خصوصيات الحضارة التى نعيش فى ظلها — كعرب ومسلمين — هذه الايام ؟ !

— قال : الحضارة هى ما ترسب فى أعماقنا خلال أجيال عديدة ، أى أنها المخزون النفسى . وفى منطقتنا لا يختلف المسلم عن المسيحى عن اليهودى سواء كان من القدماء أو من المحدثين . فمثلاً المترجمون القدماء حنين بن اسحق ، واسحق بن حنين ، ويحيى بن عدى ، وبشر

والدكتور حسن حنفى حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة السوربون بفرنسا علم ١٩٦٦ حول مناهج التفسير ، وظاهرات التفسير وتفسير الظاهريات . ويعمل حالياً أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة .

متى بن يونس كانوا نصارى ديناً واكتهم كانوا عرباً لغة ، وكانوا مسلمين ثقافة ، وهؤلاء عندما ترجموا الثقافة اليونانية فعلوا ذلك ولاء للحضارة العربية وللثقافة العربية وليس للحضارة الأجنبية .

وعلى المستوى الشعبى : ما الفرق بين المصرى الذى يذهب الى القديسة سانت تريزا فى شبرا وذلك الذى يذهب الى السيدة نفيسة ؟ ان هناك ديناً شعبياً عاماً يخلب عليه احترام القديسين والاولياء وسيادة العبادات والطقوس ، وكل مظاهر الاحتفالات الدينية عند الاقباط والمسلمين المصريين تقريبا واحدة . عند المثقفين المحدثين هناك تصور ثقافى واحد للدين ، عند الخاصة ، وعند الطبقة المتوسطة . وهناك تصور واحد للدين أيضا يدعو الى الالتزام بالقيم العليا والامانة والشرف .. الخ . أنا مثلا أنظر الى نفسى كمصرى المولد ، عربى اللسان ، اسلامى الثقافة ، وفى هذا لا يختلف أى قبطى أو يهودى مولود بمصر ، عربى اللسان ، فالاسلام ثقافة نعيش فى ظلها جميعا .

● قلت : أنت أذن ترى الاسلام ثقافة ، الى جانب كونه ديناً سماوياً ووحياً الهياً .. فماذا عن الاسلام كحضارة ؟ !

— قال : عندما نشأ الاسلام قديماً لم يكن لدى العرب سوى الشعر ، وبعض العادات والاعراف وقوانين التجارة والقيم العربية القبلىة . ولكن بفضل الاسلام ، أى بفضل الوحي المنزل ، تحول هؤلاء الى صناع حضارة وأساسها العلوم كعلوم التصوف والفقه والحديث والرياضة والكيمياء والفلك والصيدلة والنبات والحيوان والجبر

والحساب والهندسة والموسيقى .. الخ . وفي نفس الوقت كانت الجيوش الاسلامية تقوم بمهمتها في فتح الامصار أى أنه كان هناك شعب يقبل التحديات ويفتخر ، وجيوشه ممتدة الى اراضى الفرس والروم فتتقدم وتترس حضارتيهما في وقت قياسي لم يشهده التاريخ من قبل . كان المسلمون يستجيبون لحاجات عصرهم عندما أنشأوا علم الكيمياء تعبيرا عن حاجات صناعة السلاح وتطور علم الطب والادوية والاعشاب لعلاج المجندين الجرحى ، وتطور علم الفلك لمعرفة مواقيت الصلاة ، وعلم الحساب والهندسة لمعرفة زاوية القبلة ، وعلم التشريع والفقه لكي يعرفوا ما الخراج ، وما القوانين التي يجب أن يتبعها الناس في الاراضى الجديدة ، وعلم العقائد لكي يعرفوا من المؤمنين ومن الفاسق ومن الكافر بعد الفتنة الكبرى ، ومقتل على .. الخ .

● قلت : خاصية الاستجابة لتحديات العصر ، والانتصار عليها انتصارا ساحقا جعل المسلمين يرثون أكبر حضارتين كانتا تحكمان العالم القديم : الساسانية (الفرس) ، والرومانية (الغرب) .. لماذا اندثرت .. ولماذا لم تتواصل عبر الاجيال هذه الخاصية ؟ !

— قال : المسلمون اليوم يعانون من عيين ، أننا ننقل علومنا قديمة نشأت في عصر الانتصار ونحن في عصر الهزيمة والتخلف ، نحن ندرس روحاً منتصرة في بدن مهزوم . العيب الثاني أننا ننقل علومنا غربية نشأت في بيئة وظروف تختلف عن ظروفنا وبيئتنا . وبالتالي وقفنا عاجزين مرتين .

● سألته : هل بالامكان — في ظروف العصر الراهن — أن ننبت كلا الاتجاهين ونبدأ نحن من أول الطريق ؟ !

— قال : هذا ممكن .. وفي رأيي أنه لا فرق بين من يقول • قال ابن تيمية ، ومن يقول قال كارل ماركس ، كلاهما ناقل ، كلاهما لا يرى الواقع الذي أمامه • لو نظرنا الى موقفنا الحضارى الآن ، لوجدت ثلاث جبهات فكرية • الجبهة الاولى يشكها كل الذين يقولون قال الله وقال الرسول والذين يستشهدون بكتب التراث وينقلون عد القدماء • الجبهة الثانية يشكها أولئك الذين ينقلون عن الغرب فاذا كان ليبراليا استشهد بأقوال جون ستيوارت ميل واذا كان اشتراكيا استشهد بأقوال سان سيمون وكارل ماركس واذا كان قوميا يقول : قال فيشته وقال هيجل • الخ • وفي حقيقة الامر فان هاتين الجبهتين تعتمدان منهجا واحدا ، على الرغم من اختلاف مصادرهما • أما الجبهة الثالثة ، وهى تمثل الواقع الذى نعيشه ، فلا أحد يفكر فيها • لانها تمثل الطريق الصعب • وتتقضى أن نعرف أولا التحديات التى نواجهها ثم الحلول المثلى لهذه التحديات • وللأسف فان أغلب مفكرينا يلجأون للطريق الأسهل ألا وهو الاحتفاء بالثقافة والحضارة • الاول لاثبات الهوية وأنه مسلم ، والثانى لاثبات العصرية والحداثة • والواقع ضائع بينهما •

● سألت : بصفتك واحدا من هؤلاء المفكرين ما هى — فى رأيك — التحديات التى نواجهها اليوم كمسلمين وعرب • وأيضا كمصريين؟

أجاب : لو كان الامر بيدى لامرت المعلمين أن يلقنوا أولادنا فى الكتابيب والمدارس الابتدائية أن التحديات التى نواجهها سبعة :

اولا - تحرير الارض :

فما زالت قضية الاراضى المحتلة تشغل بال الجميع ، سواء كان ذلك عن وعى أو لا وعى ، وتأتى فى المقدمة طبعاً فلسطين • هناك الضفة الغربية والقدس وغزة ومناطق محتلة فى المغرب مثل مدينتى سبتة ومليلة اللتين مازالت اسبانيا تحتلها منذ القرن السادس عشر ، وكشمير فى الهند ، وأفغانستان • فالاحتلال أنواع •• قد يكون عن طريق قواعد عسكرية أو أحلاف •• أو قوات عسكرية تحتل الاراضى •• نحن مازلنا فى نهاية العصر الاستعماري والكتشوف الجغرافية ، ومازلنا نعانى من الحروب الصليبية القديمة • والقرآن الكريم يقول لنا : اله السموات والارض ، وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله •• فالله والارض شيء واحد فى القرآن الكريم ، والمؤمن الذى لا يدافع عن الارض يكون ايمانه فارغاً •

ثانياً - قضية الحرية والقهر :

فليس من المعقول أننا مازلنا الى اليوم لا تشغلنا سوى قضية الحريات ، وقوانين الطوارئ ، وحقوق التعبير ، والصحافة الحرة • وليس من المعقول أن نترك الامم المتحدة ترسل لجنا لتقرر أن العالم الاسلامى العربى به أكبر عدد من المسجونين السياسيين •• نحن نقول فى الاسلام ان الساكت عن الحق شيطان أخرس •• وقد أمرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر •• حتى عبارة لا اله الا الله تبدأ بالنفى • انها تنفى الالهية عن كل الآلهة المزيفة •• ولا تعطىها الا لله الواحد الحق الذى يتساوى أمامه الجميع •• رب البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف •• أى أن الله هو الخبز •• وهو الحرية •

ثالثا - قضية العدالة الاجتماعية :

الامة الاسلامية اليوم يضرب بها المثل .. ففيها أغنياء العالم .. وفيها أيضا الملايين الذين يموتون قحطا وجوعا .. في تشاد وأثيوبيا .. الخ ، هذا مع أن القرآن الكريم يقول لنا أن المجتمعات تنهار بسبب « بثر معطلة وقصر مشيد » أى أن مصالح الناس تكون معطلة بينما الاثرياء يبنون القصور + مرتبط بهذه القضية ما نعانیه في المجتمعات الاسلامية من غلاء فاحش ، وتضخم ، وتدخل البنك الدولي بشروطه المجحفة ، تهريب الأموال .. وشركات توظيف الأموال .. وهى قضايا تشغل بال كل انسان .. ويفكر فيها ليلا ونهارا .. مع أن حلها اسلاميا سهل .. فالقرآن يقول « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » غير الزكاة +

رابعا - قضية التجزئة :

وهى تقطيع أوصال العالم الاسلامى + فمن هنا تبدأ أغلب مشاكلنا . زمان كان الانسان المسلم يأخذ جملته أو راحلته فيذهب الى خوراسان ، فلا يستوقفه أحد على الحدود ، ويطلبه بتأشيرة الدخول ، أو يشك فى كونه اربابيا .. الخ ، وقد يستقر ويتزوج ويصبح قاضيا .. مثل ابن بطوطة الذى غادر الاندلس الى المغرب ثم الى جزر المالديف وهناك عين قاضيا .. ! فالعالم الاسلامى لا تشطره الحدود السياسية التى افتعلها الاستعمار الغربى فقط ، بل هناك الطائفية .. التى يستغلها أعداؤه جيدا فيشعلون الفتنة بين الشيعة والسنة ، والدروز والموازنة والبربر والاكرد .. الخ ، ثم زرعت اسرائيل فى قلبه لتقطيع الاواصر .. ومنذ سقوط الخلافة مازال سؤال يتكرر عبثا : هل نحن

عرب أم نحن مسلمون ؟ هل نبدأ بالوحدة العربية أم بالوحدة الاسلامية؟
والحل هنا سهل أيضا .. وموجود في القرآن « الهكم اله واحد وأنا
ربكم فاعبدون » اله واحد ، وفكر واحد ، وقضية واحدة .. الخ .

خامسا — قضية التنحية والتخلف :

فهل من المعقول أن نزعّم أننا خير أمة أخرجت للناس .. ثم يأتي
الناس الى بلادنا ليشاهدوا التخلف في كل جانب من حياتنا .. في
الخدمات والمواصلات والمجارى والمستشفيات .. الخ ؟ ويأتى الخبراء
الاجانب ليساعدونا على التغلب على مشكلاتنا العديدة والعويصة
كأننا عاجزون عن حلها عن طريق ابنية اجتماعية واقتصادية وسياسية
ومؤسسات تدل بالفعل على أن لدينا فكريا قادرا على مجابهة تلك
التحديات .

سادسا — قضية الهوية .. والتغريب :

هذا الهجوم الكاسح للمصطلحات والعبارات الغريبة حتى في
المواقع التى تدعى انتماءها للإسلام : مثل البوتيك والشوبنج سنتر
والسوبر ماركت والتيك أو اى .. الخ . أتذكر زمان ونحن طلبه أننا
عندما كنا نقوم بالمظاهرات ضد الانجليز قبل ثورة ١٩٥٢ ، كنا نذهب
الى المحلات ونحرق لافتات الدعايات الاجنبية مثل الكوكاكولا وغيرها .

سابعا — قضية تعبئة الشعب وتجنيد الجماهير :

نحن الآن ألف مليون مسلم .. ومع ذلك عاجزون عن الوقوف
أمام ثلاثة ملايين يهودى !! فى أى حرب يستطيعون تعبئة مليون تحت

السلاح فوراً ، ونحن مائتا مليون عربى لا نستطيع أن نعبىء منهم نصف مليون .. كان الافغانى يقول : والله لو كان المسلمون ذبابا وحط فوق الجزيرة البريطانية لاغرقها .. لو كانوا جرادا وفرشوا أرض المغرب لالتهموها .. وهكذا .. والتحدى الذى يواجهنا اليوم : كيف نستغل هذه الثروة البشرية فى غزو الصحراء وتمهيرها وتوسيع الرقعة الزراعية .. على العكس من ذلك نحن ننفق الملايين فى محاولة يائسة وفاشلة لاقتناع الشعب بتحديد نسله 1

● قلت : أنت الآن حددت التحديات الاساسية التى تواجه العالم الاسلامى - العربى من وجهة نظرك .. وقلت أن الحلول الاسلامية لها سهلة ميسرة .. ومع ذلك نجد الساحة السياسية تروج بتيارات متصارعة ، حتى بين الاسلاميين أنفسهم .. وكل فئة ترى أنها وحدها القادرة على الحل .

قال : من يريد أن يحرر فلسطين باسم الله فليتفضل .. ومن يريد أن يحررها باسم الحرية فليتفضل .. ومن يرى أن البروليتاريا الحالية هى التى ستحررها فليتفضل .. ومن سيرفع لواء القومية والنأصرية والاشتراكية ليحررها فلسطين .. أهلا وسهلا .. ان تعدد الاطر النظرية ممكن ، أما برنامج العمل الوطنى فلا بد أن يكون واحدا . ومن رأى أن التيارات السياسية التى تعبر عنها الاحزاب الحالية يمكنها أن تتفق جميعا على برنامج عمل وطنى موحد لمجابهة هذه التحديات الرئيسية للعمر .. وذلك باحترام تعدد الاطر النظرية .

● قلت : ألا يبدو كلامك هذا متناقضا .. أكثر من اللازم ؟

أجاب : نعم أنا متفائل .. ولكن هناك شرطان أولهما : لابد ان نتعلم احترام الرأي الآخر .. أن نكون كما يريد لنا القرآن الكريم : أشداء على الكفار ، رحماء بيننا .. للأسف نحن عكس هذا تماما .. أمام الأمريكى أو الروسى أو الفرنسى أو اليابانى نذوب رقة ونسأعلا .. أما فيما بيننا فالتكفير والاتهام بالخيانة والاغتيال و ... الخ ، مع أن الشافعى وهو أحد الاثمة المسلمين كان يقول : رأى صواب حتما . الخطأ ، ورأى خطأ يحتمل الصواب ، فلماذا لا يكون هذا شعارنا .. ؟ الشرط الثانى : لابد من الوحدة الوطنية بين أفراد الوطن جميعا فلأسف عددنا فى مصر اليوم يفوق الخمسين مليون مواطن ولكن كم منهم يعمل باخلاص وينتج بالفعل ؟ ! كم من هذه المائتين الخمسين يشعر بالانتماء الحقيقى لمصر .. ؟ ! أنا أرى أن المشاكل التى تواجه مصر الآن ليست غويضة ، بل يمكن حلها .. ولكن مع شيء من الاصرار والأخلاص والشعور بالانتماء .. الخ .

● قلت : ألا تتسرع معي أن هذا خطأ المثقفين .. وأنهم لم يقوموا بدورهم — عن طريق الادب أو الفن أو الاعلام .. الخ — في إذكاء ذلك الشعور القومى وتلك الروح الجماعية ؟ !

قال : المثقفون أنواع : هناك من يشحذون كل همهم لتبوير النظم القائمة ، وبالتالي يفقدون دورهم في النقد وفي الريادة وهناك من يختار الهجرة والعمل في الخارج ويعيش بلا وطن ، ومن يبقى في الداخل متسلما بالصمت ، ويصاب باليأس والاحباط وينعى حظه وقد يموت مكتئبا .

● قلت : ألا تتعارض هذه الصورة القائمة لوضع المثقفين في

العالم العربى مع تناولك السابق ؟ ! ليس هناك من حل لازمة المثقف العربى هذه ؟ !

قال : ' هناك .. حل .. وسهل جدا (١) .

● قلت : أنت ترى أن المثقفين العرب عامة ، والمصريين بالذات ،

---

(١) وقد أنهت اقبال بركة الحلقة الاولى بالعبارة الآتية :

على الاسبوع القادم لنناقش مع د. حسن حنفى الاستاذ الجليل الذى فصل من الجامعة مرة بسبب تعارض آرائه مع السلطة الحاكمة .
ازمة المثقف العربى وقضايا اخرى عديدة .

وقد صدرت الحلقة الثانية بالفقرة الآتية :

مثل الفارس القديم ينطلق الدكتور حسن حنفى على ظهر فرس عربى اسلامى ، فوق مشعل مهده الليبرالية (حرية التعبير واحترام انراى الآخر) ليجتاز حواجز سبعة ، ويحقق نهضة شاملة للشعوب العربية يغور فيها بجوائز الاشتراكية والوحدة العربية .

ويرى استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة انه لكى يبنى شعب ما حضارته ، لابد أن يستجيب لتحديات العصر ، وأن يبدع حلولاً جديدة غير منقولة من الاجداد (مهم رجل ونحن رجل) ولا عن حضارات أخرى (لهم ظروفهم ولنا ظروفنا) مع عدم تجاهل ما أنتزجه الحضارة البشرية حتى اليوم . وفى مصر لا يفترق المسلم عن المسيحى عن اليهودى فى انهم جميعاً : مبرى المولد ، عربى اللسان ، اسلامى الثقافة ، فالاسلام ليس عقيدة دينية فحسب وانما هو ثقافة شاملة ومخزون نفسى وراثى شعبى متأصل .

ويرى الدكتور حسن حنفى أن الشعوب الاسلامية العربية لابد كى تنهض من مراثيها وتعيد بناء حضارتها الاسلامية أو تواجه أولا التحديات التى تعوقها وهى سبعة : قضية تحرير الأرض ، قضية الحرية والقهر ، قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، قضية الوحدة بين هذه الشعوب ، قضية التنمية والتخلف ، قضية الهوية ومقاومة التغريب ، وأخيراً قضية التنمية واستغلال الثروة البشرية .

يعيشون أزمة خانقة تؤدي ببعضهم الى الهجرة خارج البلاد أو الى الصمت داخلها ثم الإصابة بالاكنتاب وأخيرا الموت كمدا .. ألا يوجد حل لهذه المشكلة ؟

— قال : هناك حل ميسر .. وهو ما اخترته لنفسى .. أن أكون مثقفا رائدا مفكرا .. يعترف بإمكانية التعبير بحرية عن رأيه دون أن ينضم الى تنظيمات سرية أو يخرج عن اطار الشرعية فيرد الفكرة بالفكرة ، والرأى بالرأى ، والبرهان بالحجة .. وهناك منابر عديدة تتيح لنا ابداء الرأى من خلال الجامعة والصحافة والجمعيات العلمية والثقافية .. واتحدى الجميع .. فى أنه اذا كان هناك رأى أصوب من رأىي ، أو اتجاه أعمق ، فأنا أول من ينتمى اليه .. وأنا أعرض هذا بروح البحث الحر .. وباحترام كامل للرأى الآخر . بالحوار الوطني يمكن لكل التيارات الفكرية ولكل الاحزاب السياسية أن تقدم حلولها لتلك التحديات .

● قلت : من المعروف أن لكل حزب سياسى استراتيجيته العامة وأهدافه المحددة ، وقد أوضحوا ذلك فى المعركة الانتخابية الماضية ، ومع ذلك لا نجد من رجل الشارع أقبالا على الانضمام للاحزاب أو المشاركة فى الحياة السياسية .. حتى التصويت فى الانتخابات يضمن به الكثيرون على المرشحين .

— قال : احدى مآسينا أن المؤسسات الموجودة بمصر ، تعليمية أو سياسية أو دينية أو ثقافية ، لا تعبر عن واقع الشارع المصرى . فالشارع المصرى به أربع قوى رئيسية وكلها غير ممثلة فى تنظيماتنا

النيابية ولا في صحافتنا ولا في جامعاتنا ولا في أى شىء .. أول هذه القوى الشعبية أو التيارات هو التيار الاسلامى . وأذكر أن الجامعات قبل الثورة كانت تموج بالحركة الاسلامية وكان أغلب المنتخبين في اتحادات الطلاب من شباب الاخوان المسلمين .. كان يكفى أن يقف طالب في الحرم الجامعى وينادى لا اله الا الله .. حتى على الكفاح حتى يتجمع آلاف الطلبة وتقوم المظاهرات ضد الانجليز وضد القصر . ان التيار الاسلامى في مصر قديم منذ أيام الحزب الوطنى ومصطفى كامل وجمال الدين الافغانى .. كل الزعماء الوطنيين كانوا اسلاميين . سعد زغلول كان من تلاميذ الشيخ الامام محمد عبده ، وعبد الناصر كان عضوا في الاخوان المسلمين .

● قلت : واليوم وجد ما يسمى بالتحالف الاسلامى بين هذا التيار الذى نتحدث عنه وحزبين سياسيين رسميين .

— قال : طالما أن مقر الاخوان المسلمين لم يعد اليهم .. وانه من غير المسفوح لهم رسميا اقامة تنظيم خاص بهم وعلى غلافائة .. ليس مهما أن يسمى هذا الحزب بالاخوان المسلمين فليكن له اسم آخر .. المهم أن يخبر عن ذلك التيار الشعبى العارم بين صفوف الشعب المصرى .. وفي هذه الحالة يستتضم اليه كل القوى الاسلامية والفصائل المتعددة .. وسيكون له أجنحة .. ويمكن لما يسمى بالتطرف أن يجد محاور على نفس الارضية من داخله .. وتتشأ تيارات داخل الحركة الاسلامية .. تيار وسط كبير ، وتيار تقدمى ، وتيار يسارى .. الخ . وهكذا تصبح الحركة الاسلامية شرعية ، متقدمة للانتخابات النيابية ولاتحادات الطلبة باسمها . هذه الحركة موجودة في الشارع

المصري وتسيطر عليه وتقوم باحداث عديدة في الصعيد ، وهي المستهدفة من قانون الطوارئ .. والكلم يعلم ذلك .. والكلم صامت ولا يريد أن يعترف بها .. وهكذا نجد أن المنضم للحركة الاسلامية عرضة للمطاردة ، وادخول السجن والاضطهاد .. فهو ليس مقاطعا للحياة السياسية وانما العكس صحيح .

● قلت : قد يكون هذا التيار الاعلى صوتا والاكثر تحركا ... ولكن بالقطع هناك تيارات أخرى في الشارع المصري ..

— قال نعم .. الناصريون .. هؤلاء هم الذين أسسوا مصر الحديثة ، كل ما يعيش في ظله اليوم المواطن المصري الكادح من اصلاح زراعي ومجانية التعليم وعدم الانهيار والتصنيع والسد العالي والقومية العربية .. الخ هؤلاء الذين يمثلون مشروع عبد الناصر ، الذي هو امتداد وتكرار لمشروع محمد علي الكبير .. بالطبع يوجد بينهم أجنحة : يمين أو محافظ ووسط ويسار .. ولكن مازال ما يسمى بالناصرين أو ثورة مصر .. غير ممثل في أجهزةتنا أو صحافتنا أو مؤسساتنا .. الخ . أما التيار الثالث فهو تيار الليبراليين .. أولئك الذين كانوا يحكمون مصر قبل ثورة يوليو ٥٢ .. هؤلاء أسسوا أول برلمان في المنطقة ، وأرسوا دعائم النظام الليبرالي ، وتعدد الاحزاب والمجلس النيابي ولهم تاريخهم العريق ، وكم من مرة قام نواب الشعب ضد الانجليز ، وضد استبداد القصر وقدموا مشاريع كالاصلاح الزراعي وداخروا عن حرية الصحافة .. الخ . التيار الرابع في الشارع المصري ، وغير الممثل في حياتنا السياسية هو تيار الماركسيين المصريين ، الذين بدعوا كفاحهم منذ أوائل هذا القرن .

● قلت : هذه التيارات التي ذكرتها جميعا : الاسلامية والناصرية والليبرالية والماركسية موجودة في الاحزاب الرسمية .. ولهم ممثلوهم في مجلس الشعب أيضا .

— قال : تمثيلهم ليس بالقدر الكافي ولا يمثل نسبتهم العددية ، ووجودهم داخل الاحزاب يحدث بأسلوب ملتف وغير مباشر . في رأيي لو أن هذه التيارات الحقيقية مثلت بتنظيمات شرعية فيكون هناك الحزب الاسلامي ، والحزب الناصري ، والحزب الماركسي ، والحزب الليبرالي .. ويكون لكل تنظيم منهم جريدته اليومية ومجلته الاسبوعية ودورياته واجتماعاته المنتظمة .. وأن يتم بينهم جميعا حوار وطني ، يحترم فيه كل تيار الرأي الآخر ولا يريد الا بالرأي أو الحجة ، وينشغلوا جميعا في البحث عن حلول لتلك التحديات السبعة الرئيسية التي ذكرناها من قبل فإن الصورة ستتضح أمام المواطن المصري .. وسيعرف بالضبط هويته ، وسيختار عن طواعية الحزب الذي ينضم اليه ويشارك في الحياة السياسية من خلاله ويناضل من أجل تحقيق أهدافه .. لو حدث هذا فإني أتوقع في ظرف سنوات قليلة أن يحدث تغيير جذري في مصر ويبدأ الشعب المصري نهضته الحقيقية .

● قلت : هذه التيارات الرئيسية الاربعة التي ذكرتها (الاسلامي ، الناصري ، الليبرالي ، الماركسي) قد لا تحتضنها تنظيمات حزبية خاصة بها ، ولكنها بالقطع موجودة في الاحزاب الأخرى ، بل أن الصراع دائر على أشده بين ممثليها على صفحات الجرائد الحزبية : فالناصرى سواء كان في الحزب الوطنى أو التجمع أو العمل ينشغل بالرد على الهجوم الناصرى من الوفدى على كل منجزات ثورة يوليو ..

والاسلامى لا هم له سوى تفنيد حجج الماركسى وشن حرب شعواء على كل ما يمت للشيوعية بصلة .. وحزب الوفد (المفروض أنه يمثل الليبرالية) لم يعد يرى في الكون خطيئة أو رذيلة الا ونسبها لعبد الناصر وثورة يوليو .. وهكذا .

— قال : هناك قاسم مشترك أعظم بين هذه التيارات والحزب الحاكم ، وهى أن الكل يتصور أنه الوريث الوحيد للسلطة ، وأنه صاحب الحق الأوحد في المستقبل .. انهم يتصورون أن التغيير الذى يسعون لاحدائه لن يتم الا عن طريق السلطة ، وهذا غير حقيقى فكثير من التجارب السياسية افترشت أولا بين صفوف الشعب عن طريق الجمعيات والاتحادات واللجان الشعبية . الافغانى مثلا لم يكن لديه حزب سياسى ولا أمسك يوما بأى سلطة بل كان مطرودا من مصر والسودان ومن ايران وأفغانستان وكان مضطهدا .. ومع ذلك كان يحرك العالم الاسلامى الى من حقهم جميعا أن يسعوا للوصول الى الحكم ولكن لابد من أن يسود بينهم احترام الرأى الآخر وأن يدور الحوار الوطنى حول التحديات الرئيسية . وعن طريق الانتخابات النزيهة فليات من يأت ، مضمولا على الاعناق .. ولكن ليس عن طريق انتخابات مزورة ، ولا عن انقلاب .

● قلت : الصورة في ذهنك أذن أن الركود السياسى الذى يعمى منه شعبنا يرجع الى عدم وضوح الرؤية لديه .. فهناك أحزاب ولكنها لا تعبر عن التيارات الشعبية الحقيقية ، وهناك تحديات أساسية ومع ذلك لا يبدو واضحا سياسة كل حزب في مجابهتها . هل من أجل هذا مازال د . حسن حنفى خارج الاحزاب جميعا ؟ وهل يمكن للمثقف

الفرد أن يكون جبهة وحده ؟ ثم ما موقفك بالضغط من الحركة السياسية الثقافية ؟

— قال : أنا في موقع القلب • في تصوري أن مصر طائر ذيله في الليبرالية (أى ماضيه) ورأسه في الثورة المصرية (أى مستقبله) وجناهاه أحدهما الحركة الإسلامية والثانى الماركسية الوطنية المصرية •• ولن يقوم الطائر أو ينطلق ويطلق في الفضاء إلا برأس وذيل وجناحين •• بدون الذيل لن يستطيع الطائر أن يقوم وبدون الرأس سيفقد اتجاهه وبدون الجناح الايمن سينحرف يسارا وبدون الجناح الايسر سينحرف يمينا • لن تنهض مصر إلا بهذه القوى الاربعة • أنا شخصيا بدأت كإسلامي وانضمت لحركة الاضواء المسلمين ، وعندما اشتعلت الثورة المصرية في ١٩٥٢ أيدتها وأيدت اتجاهها نحو الوحدة ونحو الثورة الاشتراكية ، لكن هذا لم يحرمنى من اتجاهي الليبرالى ، وإيماني بحرية الفكر ، وتعاطفى مع الحركة الماركسية التى تسمى لحل مشكلة الفقر والفوارق بين الطبقات • أعتبر نفسى في موقف فريد ، فأنا قادر على عقد الحوار الوطنى بين هذه التيارات الاربعة ، لأننى مؤمن بها جميعا فأنا إسلامي الاتجاه ، معتزلى أؤمن بحرية الفكر وفى نفس الوقت أؤمن بالاشتراكية والناصرية القومية • من أجل هذا قمت بإصدار مجلة « اليسار الإسلامى » •

● قلت : ولكن كل التيارات التى تحدثت عنها لديها جرائدها ومجلاتها التى تعبر عن أفكارها بل هناك أيضا مجلة تعبر عن اليسار الإسلامى ويرأس تحريرها د • محمد خلف الله وهى مجلة « اليقظة العربية » •

— قال : مشكلة أغلب التيارات الفكرية أنها تعرف تماما ماذا تقول ، ولكنها قد لا تعرف دائما كيف تقوله . والمجالات والجرائد التي تحدثت عنها تعبر عن وجهة نظر واحدة ولكي أحب أن أجمعها في بوتقة واحدة . اننى أؤمن بوجود التحديات الرئيسية السبعة وهى : تحرير الارض العربية الاسلامية ، وقضية الحرية وحقوق الانسان ، وقضية العدالة الاجتماعية ، وقضية الوحدة ، وقضية التنمية ، وقضية الهوية ، وأخيرا الثروة البشرية وتعبئة الشعب . لابد أن تكون هذه التحديات السبعة محور الحوار الوطنى بين كل التيارات الفكرية : الاسلامية أو العلمانية أو الليبرالية أو الاشتراكية الناصرية القومية . . . المهم انى أرى ضرورة استخدام الاسلام كثقافة شعبية وكمحفزون نفسى فى القلوب . ونحن نرى كيف يتبع الناس كل الذين يستخدمون الاسلام كطريق الى قلوب الجماهير مثل الشيخ الغزالي والشيخ متولى الشعراوى وخالد محمد خالد . . الخ .

● قلت : ألا ترى أن متجهك هذا يبدو كما لو كان جمعنا بين
المتناقضات ؟

— قال : أنا أعرف بالضبط نقاط الخلاف بين هذه التيارات ونقاط الاتفاق ، فالحركة الاسلامية تعرف كيف تصل الى قلوب الجماهير ، لكن بلا مضمون . . بينما العلمانيون لديهم المضمون لكنهم لا يعرفون كيف يتغلغلون الى وجدان الشعب . انهم يطالبون بالاشتراكية والحرية والقومية . . الخ ، الا انهم غير قادرين على تجميع الجماهير حول هذه الاهداف ، الصراع الموجود حاليا بين القوى المختلفة هو صراع الاخوة الاعداء ، وسببه أن كلا منهم يرى نفسه الوحيد الذى من حقه

أن ينفرد بالساحة السياسية ويطبق شعاراته أى أنه الوريث الشرعى الوحيد لمصر .. فإذا وجد من لا يطالب بحقه فى الميراث ، ولا يسعى لائى سلطة وانما يهدف الى التوفيق بين الآراء بقدر الامكان ، أمكن الى حد كبير الاقتراب من تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على الازدواجية .

● قلت : هناك من يرى أن رفض الفكر أو الكاتب الانضمام لاي حزب سياسى والعمل فى اطار حركة سياسية محددة هو نوع من السلبية أو التهرب من المسئولية ، وأنتك بذلك تفقد منبرا قوية تتوجه منه الى الجماهير ، ومظلة تحميك من التعسف السلطوى اذا حدث .

— قال الفكر الذى حرم من التدريس لطلبته مرة بسبب آرائه المعلنه ضد النظام الحاكم ، والذى كان واحدا من ضحايا سبتمبر ٨١ ضد المثقفين المصريين : الكاتب الحر لديه مقالاته ينشرها ويعلن فيها رأيه .. لديه محاضراته فى الجامعة يعلن فيها عن وجهة نظره مدعمة بالحجة والبرهان . هناك أيضا الندوات الثقافية التى ألقى اليها وأتوجه للجماهير من خلالها . وهناك الجمعيات العلمية التى أنتمى اليها وأقوم بنشاطى الثقافى من خلالها . لقد فعلت هذا طوال السبعينيات ، ولعلنى أسرفت فى كتابة المقالات التى تعالج الحاضر وتطرح الحلول للقضايا التى تواجهنا حتى أننى تعطلت عن نشر أبحاثى العلمية لفترة . وعلى مدى ثلاثين عاما هى حياتى العملية لم أكف لحظة عن المشاركة بالرأى فى كل مناسبة أتيت لى ليس فى مصر وحدها وانما فى أغلب الدول العربية والاسلامية . قضيتى اننى عالم يسعى الى تأصيل ما فى حياتنا المعاصرة من أفكار ، والى إعادة كتابة العلوم

القديمة حتى أعيد بناء الروح من جديد في عصر الهزيمة ، وقد نشرت الكثير من الكتابات في هذا التيار . أنا لا أتعامل مع أنظمة ولا دول ولا أحزاب . لقد كتب كارل ماركس مقالات كثيرة ولكن لا يذكرها أحد ، وعندما عكف خمسة عشر عاما في المتحف البريطاني على إعادة دراسة الاقتصاد نتجت نظرية فائض القيمة ، والصلة بين السلعة والاجر .. الخ ، وكما قيل فإنه استطاع أن يغير وجه العالم كله .

● سألت : هل يعنى ذلك أنك ستصبح عالما ، الى جانب تخصصك في الفلسفة الاسلامية ؟

— أجب : رأس المال عندنا في البلاد النامية هو دراسة الثقافة الوطنية ، أى دراسة الدين كمفزون نفسى في كل البلاد . لو كنت في مجتمع صناعى مثل ذلك الذى عاش فيه كارل ماركس في القرن التاسع عشر ، ربما كنت اتجهت لدراسة المجتمع الصناعى . نحن نعيش اليوم في مجتمع ما قبل التصنيع ، وفي مثل هذا المجتمع تلعب الثقافة الوطنية والموروث الدينى دورا هاما ، فالكوف على دراستهما وتأصيلهما علميا لا يقل أهمية بحال عما قام به كارل ماركس في القرن التاسع عشر . المهم ألا نتنازل مطلقا عن العلم ، وعن الأسلوب العلمى في التفكير والعمل .. وبذلك يمكن للمثقف العربى أن يبدأ في تغيير مسار التاريخ .

فهرس الموضوعات

اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

الموضوع	الصفحة
١ - ماذا يعنى اليسار الاسلامى ؟	٣
٢ - حوار حول الوحدة الوطنية	٧٧
٣ - ضرورة الحوار	٩٩
٤ - دعوة الى الحوار	١٢٩
٥ - الشعارات الدينية والتفسير بالمضمون	١٤١
٦ - اليسار الاسلامى ومستقبل مصر	١٤٥
٧ - التنوير الدينى والتنظيم السياسى	١٧٥
٨ - مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة	١٨٩
٩ - مشروع جريدة اسلامية يومية جامعة	٢١٥
١٠ - الاسلام والقرن الخامس عشر	٢٢٣
١١ - احاديث فى اليسار الدينى والوحدة الوطنية	٢٣١
أ - الدين والتراث والثورة	٢٣١
ب - حوار حول الفكر الاسلامى	٢٩٠
ج - مفهوم اليسار الاسلامى يخيف السلطان	٢٧٣
د - اليسار الاسلامى لا يطلب السلطة ولا يريدھا	٢٨٩
هـ - كيف يفكر اليسار الاسلامى ؟	٣٠٠
و - حديث حول الوحدة الوطنية	٣١٥
ز - تحديات يواجهها العالم العربى والاسلامى	٣٢٠

لقس المؤلف

أولا — تحقيق وتقديم وتعليق :

- ١ — أبو الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ، جزءان ، المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٣ — ١٩٦٥ .
- ٢ — الحكومة الإسلامية للإمام الخميني ، القاهرة ١٩٧٩ .
- ٣ — جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخميني ، القاهرة ١٩٨٠ .

ثانيا — أعداد وأشرف ونشر :

- ١ — اليسار الإسلامي ، كتابات في النهضة الإسلامية ، العدد الأول ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨١ .

ثالثا — ترجمة وتقديم وتعليق :

- ١ — نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لاوغسطين ، الاملان باحثا عن العقل لانسليم ، الوجود والمادية لقوما الاكوييني) ، الطبعة الاولى ، دار الكتب الجامعية ، الاسكندرية ١٩٦٨ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، الطبعة الثالثة ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .
- ٢ — اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، الطبعة الاولى ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٣ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٣ ، الطبعة الثالثة ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨١ .
- ٣ — مسنجر : تربية الجنس البشري وأطفال أخرى ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .
- ٤ — جان بول سارتر : تعلى الانا وجود ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨٢ .

رابعا — مؤلفات بالعربية :

- ١ — قضايا معاصرة ، الجزء الاول ، في فكرنا المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٩ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٧ .
- ٢ — قضايا معاصرة ، الجزء الثاني ، في الفكر الغربي المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة

الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨٢ ، الطبعة الثالثة ، دار
الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٨ .

٣ — التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم ، الطبعة الاولى
المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية
دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، الانجلو المصرية
القاهرة ١٩٨٧ .

٤ — دراسات اسلامية ، الطبعة الاولى ، الانجلو المصرية ،
القاهرة ، ١٩٨١ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ،
١٩٨٢ .

٥ — من العقيدة الى الثورة ، محاولة لاعادة بناء علم اصول الدين
(خمسة مجلدات) الطبعة الاولى ، مدبولي ، القاهرة ١٩٨٨ .

٦ — دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ .

خامسا — مؤلفات بالفرنسية والانجليزية :

- 1 — Les Méthodes d'Exégèse essai sur la science des fondements de
la Compréhension, ilm usul al-Fiqh, Le Caire, 1965.
- 2 — L'exégèse de la phénoménologie, l'Etat actuel de la méthode
phénoménologique, et son application au phénomène religieux
(paris ,1965). Le Caire, 1980.
- 3 — La Phénoménologique, de l'Exégèse essai d'une hermèneutique
existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris 1966), Le
Caire, 198 8(sous-press).
- 4 — Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity
an dIslam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1977.
- 5 — Dialogue Religieux et Révolution Vol. II, Anglo-Egyptian Book-
shop, Le Caire 1988 (sous-press).
- 6 — Religion, Ideology and Development, Anglo-Egyptian Bookshop,
Cairo, 1989 (In print).

رقم الايداع بدار الكتب

١٩٨٩/٥٤٨٥

---

١٧٧ - ١٣٣ - ١٣٤ - ٥

دار النشر للطباعة

الدين والثورة

فـنـصـر
١٩٥٢ - ١٩٨١

- ١- الدين والثقافة الوطنية
- ٢- الدين والتحرر الثقافي
- ٣- الدين والنضال الوطني
- ٤- الدين والتنمية القومية
- ٥- الحركات الدينية المعاصرة
- ٦- الأصولية الإسلامية
- ٧- اليمين واليسار في الفكر الديني
- ٨- اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية